

آئینہ نفس

۱۱



بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقریظ

اُردو کا دامن علمی کتابوں سے خالی ہے۔ مغرب سے درآمد شدہ تصورات کے ماتحت ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ادب صرف وہ ہے جو تخلیقی ہو۔ اور تخلیقی سے مراد "پادرہوا" باتیں ہیں۔ اُردو شاعری سے قطع نظر اُردو نشر میں بہت کم کام ہوا ہے جس کی اساس قصہ کہانیوں کے علاوہ عقل و خود پر ہو۔ اس رویے کے ماتحت ہمارے ہاں جو ایسی کتابیں شائع ہوئیں ہیں وہ قرآن و حدیث کے علاوہ یا تو خالص فرقہ وارانہ مناظرے پر مبنی ہیں یا ان کی بنیاد تاریخ اور شخصیات نویسی پر ہے اور دونوں میں منطق غائب ہے۔ جو کسی نے سنا اُس نے لکھ دیا یہ نہ سوچا کہ کہنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ اس بنا پر یہ بات مبالغہ نہیں کہ اُردو میں ہمارے پڑھنے والے طبقے کے لیے ایسی کتابیں ناپید ہیں جن میں صحیح تاریخ، درست شخصیات نگاری ہو۔ اس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ باقی شعبوں میں اُردو تصانیف ناپید نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں!

ترجمہ ہو جن کا تعلق خیال آفرینی سے کم ہو اور عقل پروری سے زیادہ۔ اور ہر دامن زبان میں یوں ہی ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے عربی نشر ناپید تھی۔ اسلام بعد غیر ملکی زبانوں کے تراجم ہونا شروع ہوئے۔ قدیم پہلوی سے یونانی سے لیت سے ترجمے ہوئے۔ اور ان ترجموں نے مسلمانوں کے ہاں ایک خالص علمی پیدا کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلامی تہذیب کا دامن ان جوہروں سے خالی ہی رہتا۔ یہ بات بہت خوش کن ہے کہ اردو میں بھی اس روایت پر عمل کیا گیا ہے تقریباً ڈیڑھ سو سال سے غیر ملکی کتابوں کے ترجمے ہونا شروع ہوئے جن کا تعلق علم سے تھا اور انہیں کی اساس پر یا انہیں کے نمونے کے مطابق اردو علمی کتابیں خصوصاً تاریخ اور شخصیات نگاری کے شعبے میں منظر عام پر آئیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے دینی شعبہ اس سے خالی ہی رہا۔ کیونکہ جن لوگوں نے رہبری کا کام سنبھالا انہوں نے یا تو اس طرف رغبت کا اظہار نہیں کیا اور ان کا اسلوب بیان ایسا تھا کہ نہ عوامی سطح نے اُسے قبول کیا اور نہ اُس نے سطح کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ نہیں کہ یہ میدان بالکل خالی ہے۔ کتابیں ہیں نہ ہونے کے برابر۔ کیونکہ اردو لکھنے والا زیادہ تر قصے، ناول، سفر نامے نئی میدان میں مناظرے سے زیادہ شغف رکھتا ہے۔

ایران کے اسلامی انقلاب نے جہاں اور بہت سے اثرات ہم پر مرتب کیے ان میں ایک اثر یہ ہے کہ عربی اور فارسی کی کتابیں جن کا تعلق اسلام اور تہذیب سے تھا وہ ترجمہ ہونا شروع ہوئیں۔ کیا یہ بات درست نہیں

کہ ہمارے ہاں کتابوں اور پروپروپیوں سے علیٰ اسباب اس پروری سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور اسلامی ثقافت کی صرف ان کتابوں سے واقف ہیں۔ جن کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ اس کا نتیجہ ہماری ذہنی غلامی کے سوا اور کچھ نہیں۔ عربی اور فارسی کی کتابوں کے ترجموں کی جو تحریک ابھری ہے۔ اس سے یہ امید بندھی ہے کہ پاکستانی عوام اسلام کے بارے میں اس کے اصلی سرچشموں سے فیضیاب ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو فرقہ وارانہ تعصب اور جہالت کی پرچھائیاں جو ہمارے دلوں پر سایہ نگاہ ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوئیں۔ اس لیے ترجمے کی ہر کاوش جس کی اساس علم اور واقفیت پر ہو اس قابل ہے کہ اسے سراہا جائے۔ اور لوگوں نے اسے سراہنا شروع کیا ہے۔ اور نہ ایک دور میں تو ترجمہ شدہ کتابوں کو مانگے کا اجالا کہا جاتا تھا۔ قابل قدر ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اصلی مصادر کو اردو میں ڈھال رہے ہیں۔ گزشتہ پچاس سال میں فقہ، تجوید، علوم قرآن کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کتابیں تاریخ، اسلامی ثقافت، اسلامی شخصیات نگاری اور اس نوع کی دیگر کتب ترجمہ ہوئیں ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہماری مستقبل کی تاریخ ان لوگوں کی ممنون ہوگی۔ جنہوں نے اس کام کا بیڑہ اٹھایا اور سستی شہرت کے حاصل کرنے کے فریب میں نہ آئے۔

اس لحاظ سے حجت الاسلام مولانا ~~محمد رفیع~~ ~~محمد رفیع~~ قابل مبارک باد ہیں کہ انہوں نے ~~مشہور عالم~~ ~~مشہور عالم~~ آٹائے سید حسن البطلی کی گراں قدر تصنیف "در محضر استاد" کا اردو میں ترجمہ کر ڈالا۔ اور ان خواہر بریزوں کو جن کو علامہ البطلی کے قلم نے سلک تحریر میں پرویا ہے اردو کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ یہ کام خاصہ کٹھن تھا کیونکہ اس

کتاب کا عنوان اور اسلوب دونوں اردو دان ہے سے سچے سیراموں ہیں۔ اس کتاب کا مختصر نفاذ میں سرخان و آگہی ہے جس میں انسان کی نفسیاتی اور روحانی ضرورتوں پر ایسے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور رُوح کی گہرائیوں تک پہنچنے والا بھی ہے۔ مولانا ہادی حسن نقوی کی کاوش یوں قابلِ داد ہے کہ کتاب زیرِ نظر کے نتائج ہونے سے پہلے اس قسم کی کوئی کتاب کم از کم راقم کی نگاہ سے نہیں گزری جس میں انسان کی سیرت و کردار کو چمکانے کا سامان بھی ہو۔ اور رُوح کو فروزاں کرنے کا انداز بھی۔ اس کتاب کا اسلوب جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اردو میں عام طور پر رائج نہیں مصنف نے اخلاقیات اور عرفان کے مسائل کو اصطلاحی زبان میں بیان کرنے کے بجائے ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ سب کچھ کہہ بھی گئے ہیں لیکن کڑی اصطلاحوں کے چکر میں ڈالنے کے بجائے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ بات دل میں اُترتی چسلی بجائے اور دماغ پر بوجھ نہ پڑے۔

سیرت و کردار کو اخلاقیات کے نقطہ نظر سے سنوارنے اور سجانے کا کام قولوں کی انسانی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مادی ترقی کا وجود نسبتاً آسان ہے۔ لیکن اس مادی ترقی کی سطح کو انسانی اور روحانی بلندیوں تک پہنچانا خاصا مشکل کام ہے۔ بد قسمتی سے اس دور میں جب ترقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد مادی ترقی ہوتی ہے مگر ہماری قدیم ہندوستانی روایت میں جہاں مادی ترقی کو فراموش نہیں کیا گیا۔ وہاں ماورائے مادہ بلندیوں کا سراغ لگانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ "مال جمع کرنے والے چلتے پھرتے مُردے ہیں۔ مگر اہل علم حیاتِ جاوداں رکھتے ہیں۔ اُن کی شکلیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں مگر ان کی مثالی زندگی دلوں کی

تاریکیوں کو دُور کر دیتی ہے" اس طرح جناب امیر علیہ السلام ہی کا قول کہ زہدیتیں کہ تیرے پاس کچھ نہ ہو بلکہ زہد یہ ہے کہ مادی استیاء تجھے اپنا غلام نہ بنالیں۔ پھر انہیں کا ارشاد ہے کہ تو صرف ان چیزوں کا مالک ہے جن کو تو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باقی چیزیں تیری نہیں ہیں۔ کسی سے تجھ تک پہنچ گئیں اور تیرے بعد کوئی اور شخص ان پر قابض و متصرف ہوگا۔ اس قسم کی حکمت آفریں باتیں انسان کو لبھاتی ہیں کہ وہ مادیات کی سطح سے ابھر کر اور بشری تقاضوں سے گذر کر انسانی منزلوں کو حاصل کرے

مولانا ~~سید محمد رفیع~~ نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے اہل علم و نحو پر احسان کیا ہے کہ ان کو اس راہ کی خبر دی جسے فارسی میں تلاش کیا گیا اور جو راہ بشر کو انسان بناتی ہے۔ ایسا انسان جس کو دنیا اور آخرت میں خسارہ نہیں ہوتا۔ بلکہ دونوں زندگیوں میں حسانت ہی اس کے تاب و نظر کی زینت بنتی ہیں۔

خدا ~~سولانا~~ ~~سید محمد رفیع~~ کو مزید ہمت دے کہ وہ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر اردو دان طبقے کو اُن سے آشنا کریں۔ (آئین)

پروفیسر ~~محمد رفیع~~

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف!

قارئین کرام! یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، فارسی کی ایک کتاب "در محضر استاد" کا ترجمہ ہے۔ کتاب کے فاضل مصنف کا نام نابی عزت مآب جناب سید حسن البطلی ہے۔ معاصر علماء میں آپ کا مقام نمایاں اور ممتاز ہے۔ ~~یہ کتاب آپ کی علمی و ادبی شخصیت کی عکاسی ہے~~ جیسے کہ آپ کی دنیا میں معاصر مراجع عظام کی طرح آپ کا کوئی مقلد ہے لیکن آپ کی مقبولیت عامہ اور ہر دلعزیزی کسی بھی مرجع سے کم نہیں ہے۔ ایک عالم آپ کا مداح اور عقیدت مند ہے۔ آپ کی پرکشش شخصیت، دلفریب اندازِ رفاقت، دلنشین طرزِ بیاں، فطری استدلال، جاذبِ طبیعت برتاؤ، سادہ اٹھنا بیٹھنا اور بغیر تکلف اور رکھ رکھاؤ، طرزِ زندگی انسان کو چند ہی دنوں میں آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ آپ غضب کے انسان شناس ہیں جہاں کہیں کوئی مخلص طالب علم نظر آیا ماہر گلچین کی طرح آپ نے اس کو اپنے حلقہٴ ارادت میں شامل کر لیا۔ اپنا سب کچھ اس کا فرشِ راہ کر دیا۔ کوئی اجنبیت، غیریت اور دوئی محسوس ہی نہیں ہونے دی غرضیکہ اس طرح سے اس کو اپنایا کہ وہ بے چارہ اپنا سب کچھ ہار دینے پر مجبور ہو گیا بعد کو اس کی تمام مادی و

آپ سے میری پہلی ملاقات ۱۹۶۵ء میں ہوئی۔ ماہ مبارک رمضان کے دن تھے۔ طالب علمی کے دوران میرا معمول تھا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان کے دوران میں پندرہ روزے سوزہ عالیہ قم گزارتا اور اس کے بعد مشہد مقدس چلا جاتا خاص طور پر میری یکوشش رہتی کہ شب عید الفطر سمیت ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو دراصل سال بھر کی کوتاہیوں کو بخشنا ہے اور اللہ سبحانہ کے فیوض و برکات کے سیٹھنے کا سنہری موقع ہوتا ہے، سلطان عرب و عجم، امام ثامن و ناسم حضرت ابو الحسن علی الرضا علیہ السلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہوں۔ اس سال بھی میں مشہد مقدس میں مقیم تھا۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کل شب جمعہ ہے جناب ابطلی صاحب کے درس میں چلیں گے۔ میرے لیے کسی علمی محفل میں شرکت کرنا تحصیل ہدف سے کم نہیں ہوا کرتا تھا پہنچنا چاہیے فوراً راضی ہو گیا۔ اگلی شب ہم "کانون و بحث استقامت دینی" جناب ابطلی کے مدرسے کا نام کے وسیع و عریض ہال میں بیٹھے آپ کے فکر انگیز بیان سے مستفیض ہو رہے تھے۔ آپ کے دین مبارک سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اپنے اندر عرفانی حلاوت لیے ہوئے تھا اور دل میں یوں اتر رہا تھا جیسے شہدِ محمد سے میں اترتا ہے۔ روحانی فرحت و انبساط ہے مگر فضا، روح کی تسکین کے تمام وسائل بدرجہ اتم مہیا کر رہی تھی اور گویا کہ میں اپنی اس مطلوبہ درس گاہ میں آگیا تھا جس کے لیے میں اپنی نئی نویلی دلہن لے کر شادی کے صرف تین ماہ بعد ہی لاہور سے چل نکلا تھا۔ درس کے بعد استفسار کی محفل جی ایک ایک سائل کی تسلی و تشفی گویا کہ جناب ابطلی صاحب کا فریضہ تھا۔ مجھے ایسے ہی استاد کی تلاش تھی پس مجھے اپنا آئیڈیل مل گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نہال ہو گیا میرے سوال کرنے کی باری بھی آگئی۔ اس وقت تک مجھے فارسی نہیں آتی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی زبان

خصوصی شفقت اور دل سوزہ لینے والے انداز میں آپ علم و معرفت سے مجھے سیراب کیا کہ میں دل باختہ ہو گیا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے اٹھنے لگا مگر آپ نے سحر تک رکنے کو کہا۔ پیش کش ایسی محبت بھری ادا سے کی گئی تھی کہ انکار کرنا بد ذوقی الفت کی علامت تھا لہذا رکنہ پڑا۔ تمام حاضرین ایک آدھ گھنٹے میں گھروں کو چلے گئے اور محترم موصوف اپنے گھر کے افراد کے ساتھ میری تواضع میں بخت گئے۔ دسترخوان چنا گیا۔ سادہ مگر وافر مقدار میں کھانا موجود تھا۔ آقا و غلام یا نوکر و مالک کی کوئی تفریق نظر نہ آئی۔ بھی ایک جگہ بیٹھے ایک ہی کھانا کھا رہے تھے۔ اخوت و مروت کے ماحول میں لذیذ کھانا سیر شکم ہو جانے کے باوجود چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد خاص ایرانی طرز کی چائے کا دور چلا۔ پھر محترم استاد نہایت بے تکلف انداز میں تھوڑی دیر بعد لوٹ آنے کا کہہ کر تشریف لے گئے۔ شاید رات بچہ گیارہ بجے کا وقت تھا دوبارہ محفل جی جوق در جوق لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وسیع سرسبز ہال کچھا کچھ بھر گیا۔ ایک خوش الحان نوجوان حدیث کبار پڑھنے لگا۔ وقتاً فوقتاً درود شریف کے نعرے اور سبحان اللہ کی گونج نے ماحول کو خالص روحانی بنا دیا تھا۔ ایک دلکش بھینی خوشبو ہال کو ماطر کر رہی تھی جب کہ میں نے کسی کو بھی سطر استعمال کرتے یا اگر بتی سلگاتے نہیں دیکھا تھا۔ حدیث کبار کی قرأت کے بعد خود محترم موصوف دُعا کے کھیل پڑھنے کے لیے بالائے منبر تشریف لے گئے۔ اگرچہ میں پہلے بھی ایران میں کئی بار دُعا کے کھیل کی محفل میں شرکت کر چکا تھا۔ مگر آج رات ان دعا کی قرأت، تشریح، تاثیر اور سامعین و حاضرین کا رد عمل، حیرت انگیز حد تک مسحور کن تھا۔ نوجوان چہرہ پر دو ہتھ پڑا کر رو رہے تھے۔ بوڑھے اپنی سفید داڑھیاں نوچ رہے تھے

لیے گرا گڑا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ سے اتنا قریبی رابطہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔
لوگ یوں اللہ سبحانہ سے مخاطب تھے گویا کہ انہیں ”نحن اقرب الیہ من جبل الوریث“
کا محسوس حد تک اور اک ہو گیا ہو! اس موقع پر میں ایک حقیقت کا انکشاف ضرور کرنا چاہوں
گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پر ادعیہ ماثورہ یا احادیث معتبرہ کی قرأت کے بعد
مادری زبان میں الگ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ مثلاً حدیث کسار، دعائے ندبہ اور دعائے
کمیل وغیرہ کے بعد گویا کہ ہم زبان حال سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو دعا
ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکے اور اپنی زبان میں اللہ سبحانہ سے الگ سے
بات کر رہے ہیں! اس کے برعکس محترم استاد کے ہاں خود دعائے کمیل ہی کو سب
اپنی دعا سمجھ رہے تھے جو یقیناً دعا کے مقصد کے حصول کی علامت ہے اسی لیے اس
کا اثر دیدنی تھا۔

دعائے کمیل تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے جاری رہی۔ میں سمجھا اب سب لوگ گھروں کو چلے
جائیں گے اور ہمیں بھی سونے کا موقع ملے گا مگر وہاں تو گویا کہ دن نکل آیا تھا۔ فوراً
اعلان ہو گیا جن حضرات نے تجدید وضو کرنا ہے جلد ہی سے کر لیں کیونکہ ابھی حضرت
ولی العصر قائم آل محمد حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں
حاضری ہوگی اور ان سے استغاثہ کیا جائے گا۔ یہ کام میرے لیے غیر مانوس حد
تک نیا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے تصنع اور اداکاری جانا مگر جلد ہی مجھ پر انکشاف
ہوا کہ میں خود ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ میں اپنے زمانے کے امام برحق، ولی
معصوم اور سرپرست اعلیٰ کو بھولا ہوا تھا۔ موصوف استاد مجھے میرے امام سے

فریاد شروع کی۔ حضرت حجت کی راہبری، سرداری، احسانات، لطف و کرم اور
آفاقی مہربانیوں کا گن گن کہ تذکرہ کیا اپنی بلکہ ہماری عدم توجہ بیوفائی بے مروتی
اور مجرمانہ غفلت سے معذرت کی۔ مسلمانوں کی لاچاری، بے بسی، بے بضاعتی اور
کم مائیگی کا ذکر کرتے ہوئے امام سے پشت پناہی، مدد اور سرپرستی کی درخواست
اس انداز سے کی کہ مجھ جیسے نووارد، بے معرفت اور لاتعلق شخص کو بھی حقیقت
حال کا احساس ہونے لگا۔ غیبت کبریٰ، کجا غیبت صغریٰ کا تصور بھی جاتا رہا۔ یوں
محسوس ہونے لگا گویا کہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ بنفس نفیس جلوہ افروز
ہیں۔ ہماری گزارشات سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک ایک سائل کا مسئلہ حل فرما رہے ہیں
بلکہ آج کی اصطلاح کے مطابق بعض درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری فرما رہے ہیں۔
میں کیا اگر میری جگہ پر حضرت امام زمانہ کی موجودگی پر ایمان نہ رکھنے والا کوئی اور شخص
بھی ہوتا تو کم از کم اس محفل میں ان کی موجودگی اور اختیارات پر ضرور ایمان لے آتا۔
قارئین کرام! میں نے موصوف استاد سے چند گفتگوں کی ملاقات کو اس
تفصیل سے اس لئے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ ان سے متعارف ہو
جائیں۔ اب آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کی پہلی ملاقات انسان کو
تصورات و خیالات سے نکال کر حقیقی دنیا میں لے آئے اس کی مستقل کئی سالوں
کی مسلسل راہبری اور سرپرستی انسان کو کن اوصاف و کمالات سے روشناس کرا سکے گی!!
محترم استاد کے بارے میں مختصر طور پر صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ انسان
کو اسی دنیا میں انہی مادی حواس و اعضاء کے ساتھ نہ صرف بارگاہ حضرت حجت

بارگاہ ذاتِ باری تعالیٰ عزوجل تک لے جاتے ہیں۔ انسان کو موت سے پہلے ہی وہ مراحل دکھاتا دیتے ہیں جن کا تصور مابعد دنیا و مادیات کیا جاسکتا ہے۔ محترم استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتے نہیں بلکہ تربیت کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے دیا جانے والا علم صرف کہنے کہنے کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ کر کے دکھانے اور محسوس کرنے کی حد تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تمام تصانیف چاہے علم مناظرہ سے متعلق ہوں یا عبادات و تاریخ سے یا زیرِ نظر کتاب "روحانیت و اخلاقیات" سے، تاریخی پر انتہائی مشکل مفہیم بڑی آسانی سے واضح کرتی چلی جاتی ہیں۔ عام فہم آدمی بھی ان گہمیر علمی مفہیم کو نہ صرف سمجھنے لگتا ہے بلکہ محسوس کرنے لگتا ہے! بقول جناب مولانا ظفر علی خان صاحب، مرحوم کے:

ع بنیاد فیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا
وہ راز اک کسلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں
آپ دنیا و آخرت کا تمام فلسفہ چند سادہ مثالوں سے واضح کر دیتے ہیں!

آخر میں بارگاہ رب العزت، سبحانہ میں دعا ہے کہ بہ تصدق حضرت چہارمہ
مستوفین علیہم الصلوٰۃ والسلام محترم استاد جناب آیت اللہ سید حسن البطنی مدظلہ العالی کا
سایہ علم و معرفت طلباء کے سروں پر تادیر سلامت رہے اور رہروان راہِ صدق و حق ان
سے منزل کا پتا پوچھتے رہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

کاروانِ شہداء راہِ خدا کے سالار حضرت ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت یعنی شعبان ۱۲۸ھ کو اس کتاب کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ ہی سے ہر قسم کی مدد کا طالب ہوں تاکہ اس کتاب کو احسن طور پر ختم کر سکوں۔ میری خواہش ہے کہ اس کتاب میں علمی اور معنوی مشکل مسائل کو نہایت سادہ عبارت اور واضح مثالوں کے ذریعہ حق و صداقت کے متلاشیوں کی خدمت میں پیش کر کے اعلیٰ ترین حقائق پیش کر دوں تاکہ اللہ سبحانہ کی خوشنودی کا کوئی سامان ہو سکے!

محترم استاد کے حضور!

بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے استاد تھے۔ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ ان سے جو کچھ بھی پوچھا جاتا خندہ پیشانی سے شافی اور تسلی بخش جواب فرماتے تھے۔ بڑے پچپ اور سبق آموز واقعات سنایا کرتے تھے۔ نہایت زیرک اور بالغ نظر تھے۔ معنوی اسرار و رموز کو بھی گویا ظاہرِ بظاہر دیکھا کرتے تھے۔ ارواح سے متعلق معاملات میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ اور ارواح کے بارے میں بہت سے مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ روح کی حیثیت سے آشنا تھے اور اس کی مختلف کیفیات و حالت کی تشریح کیا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مقدس نورِ الہی سے قریبی رابطہ تھا۔ حقائق کو محسوس حد تک جان لیتے تھے اور ہمیں بھی بتایا کرتے تھے۔ جب بھی ہم ان کے حضور کسب فیض کے لئے حاضر ہوتے گویا ہماری روح عالم بالا کی سیر کو نکل جاتی اور اللہ سبحانہ سے ہمارا رابطہ، تعلق اور عشق و محبت کئی گنا بڑھ جاتا

اجبات ادا کرتے اور محرمات سے پرہیز کرتے۔ وہ بڑی شفقت سے ہمارے سروں پر ہاتھ پیرا کرتے اور یوں ہماری تربیت کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ہمدرد رہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں ذرا سی بھی کوئی معنوی پریشانی لاحق ہو۔

میرا دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے میں ایک بار پھر اس قابلِ صدا احترام استاد کے حضور رہنے والے پُر لطف لمحات کی یاد تازہ کروں اور ان کی بارگاہ میں رہتے ہوئے جو معنوی کیف میں نے حاصل کیا ہے اسی سرور کو گھنٹوں پھر محسوس کروں شاید اسی طرح میرے حالات پھر ویسے ہی ہو جائیں۔ عشقِ معنوی دوبارہ سرگرم ہو جائے اور اللہ سبحانہ کی رحمت کے دروازے ایک بار پھر مجھ پر پوری وسعت سے وا ہو جائیں!

قارئین کرام!

آپ سے بھی پُر غلوص گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے محترم و محکم استاد سے روحانی کمالات حاصل کرنے کا سلیقہ سیکھیں!

موصوفِ محترم استاد کون ہیں؟ اور کہاں تشریف رکھتے ہیں؟

میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ دیکھی نہیں ہوگی! کیونکہ آپ تو صرف اس بات میں دیکھی رکھتے ہیں کہ اُن سے علمی، اخلاقی، روحانی اور معنوی مسائل سیکھیں اور عمل کریں۔ اگر محترم استاد کا وجود آپ پر ظاہر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے!

مزید برآں فرض کریں در واقع کوئی استاد ہے ہی نہیں بلکہ میں اس طریقے سے چاہتا ہوں کہ اہم روحانی حقائق آپ تک پہنچاؤں۔ میرے خیال میں آپ کو ان مفاہیم سے آشنا کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ آپ

قارئین کرام!

آپ مفاہیم و مسائل پر توجہ مرکوز رکھیں جو گہرے اور اہم اسلامی معارف میں بڑی محنت سے آپ کے سامنے سادہ عبارت میں پیش کر رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

یہ بھی عرض کروں کہ اس کتاب میں گُنام اُستاد کے لئے لفظ "وہ" یا "اُن" کا استعمال کیا جائے گا جس سے مراد صرف "وہ" ہیں۔ چنانچہ آپ بھی کسی اور کو ذہن میں نہ لائیے گا۔

علاوہ برائیں اس کتاب میں بیان شدہ مسائل میرے نزدیک مستند اور ثقہ ہیں اور میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں جوابدہ سمجھتے ہوئے بڑی دیانتداری سے انہیں رقم کر رہا ہوں۔ یہ مسائل و مفاہیم آیاتِ قرآن مجید، حضرت رسول اکرم اور آپ کے معصوم جانشین یعنی آلِ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کا پتھر ہیں۔ حوالہ جات ساتھ ساتھ پیش کر دیجیے گئے ہیں۔

بیداری

وہ فرماتے ہیں:

ایک رات نمازِ مغرب و عشاء ادا کرنے کے بعد یونہی سوچ میں گم تھا کہ اگرچہ ہم دھڑیوں کی طرح "ماوراءِ دنیا" اور عالمِ اسباب کے "اُس طرف" کے منکر نہیں ہیں مگر عمل کی دنیا میں کچھ کم بھی نہیں ہیں! ہم پر نہ اپنا ماضی روشن ہے اور نہ مستقبل واضح ہے! حالانکہ حدیثِ شریف میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ عَرَفَ قَدْرَهُ
وَعِلِمَ مِنْ آيِنَ؟ وَفِي آيِنَ؟
حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں:
اللہ سبحانہ اس شخص پر رحم فرمائے جو
اپنی حیثیت سے آگاہ ہے، اُسے معلوم

نہ اپنے اللہ سے ہمارا کوئی براہ راست رابطہ ہے، نہ ہم اُس سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف سے ویسے جانے والے کسی جواب کو سن سکتے ہیں!

حالانکہ اللہ سبحانہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے:
قَالَهُمْ هَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (اللہ سبحانہ نے) انسان کو اچھے اور بُرے کردار بتا رکھے ہیں؛
(سورہ الشمس آیت نمبر ۸)

اسی طرح جب ہم حضرت رسول اکرمؐ، ائمہ اطہارؑ اور دیگر شہداء و صدیقینؑ کی بیعت کو جاتے ہیں۔۔۔ وہاں اپنی گذارشات پیش کرتے ہیں مگر یہ کام بھی کیطرح ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے سلام کا کوئی جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا بلکہ ہمیں جواب کی توقع ہی نہیں ہوتی!

ہم اپنے زمانے کے امام حضرت ممدی علیہ السلام سے بالکل لاتعلق ہیں جبکہ اللہ عزوجل نے انہیں ابھی تک ظاہری بدن میں محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کی بارگاہ سے سب فیض کریں، ان سے گفت و شنید کریں، ان کے نزدیک ہوں اور اپنے اور اللہ سبحانہ کے درمیان ان کو قابلِ اعتماد واسطہ قرار دیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو سب اس کو جھٹلاتے ہیں۔

ہم صرف عادت کی حد تک نمازی ہیں۔ نہ ہماری نماز میں اللہ سبحانہ کے قریب رتی ہے اور نہ ہی ہم اللہ سبحانہ کے نزدیک ہونے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں جبکہ

تقدیرِ حایت شریف ہے:

نہ ہمارا کوئی براہ راست رابطہ ہے، نہ ہم اُس سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف سے ویسے جانے والے کسی جواب کو سن سکتے ہیں!

نہ ہماری نماز میں معراج پر لے جاتی ہے اور نہ ہی ہم "معراج و علو" کے مفہوم سے آگاہ ہیں جب کہ حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

الصلوة معراج المؤمن (نماز مومن کی معراج ہے)
ہماری نماز میں فحاشی و عریانی سے نہیں روکتی نہ ہی ہم نماز کے فریاد فحاشی و بے حیائی سے رکنے کے مفہوم سے آشنا ہیں جب کہ اللہ سبحانہ و اشکاف الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے:
"..... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
یقیناً نماز فحاشی و برائی سے روکتی ہے

(سورہ عنکبوت آیت نمبر ۵۵)

ہم نے کبھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم ان کی خلقت کی وجہ جانتے ہیں جبکہ امام رضاؑ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُجِبِّينَا
بیشک فرشتے ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے خدمت گزار ہیں۔

(بیون اخبار الرضا باب نمبر ۲۶ حدیث ۲۲)

جنوں سے ہماری کوئی واقفیت ہی نہیں بلکہ ہم تو ان کے وجود کے صحیح طریقے سے متفقہ بھی نہیں ہیں جبکہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے:

"مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے

(سورہ زاریات آیت نمبر ۵۶)

ہم نے شیطان کا صرف نام ہی سن رکھا ہے اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ۝
(شیطان بولا) تو نے مجھے راۓ درگاہ قرار
دے دیا ہے۔ اب میں دنیا کو انسانوں
کے سامنے پرکشش صورت میں پیش کروں
گا اور سب کو بہکاؤں گا۔

(سورۃ الحجر آیت نمبر ۴۰)

زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی رُوح کے ہی شناسا نہیں ہیں اور نہ ہی
اس کے اسرار و رموز، خواب و بیداری اور حیات و مرگ کو سمجھ سکے ہیں جبکہ اسی اللہ تعالیٰ
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
هَلَاكَ أَمْرٌ لَكُمْ يَكْفُرُ
بِشَخْصِ أَنْفِ (رُوحانی) قدر و منزلت
سے آگاہ نہیں وہ مارا گیا۔

(نسخ البلاغہ ص ۴۶)

مختصر یہ کہ اس مادی دنیا کے اس طرف اور آگے ہم کچھ بھی نہیں جانتے !
اُس رات میں نے مذکورہ بالا مسائل پر خاصہ غور و خوض کیا کہ ایسا کیوں ہے ؟
کافی دیر انہی خیالات کے طوفان میں گھرا رہا۔ میرے ذہن پر اس قدر دباؤ بڑھا کہ اگر
تھوڑی دیر اور نہی کیفیت رہتی تو شاید میں چیختا ہوا گلی میں نکل جاتا اور اپنی ساکھ کھو بیٹھتا۔
اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اللہ سبحانہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے اس کا وجود
ثابت کرنے کے لئے اپنے شاگردوں کو دس مضبوط دلیلیں تعلیم کی ہیں۔ برسوں کی تحقیق کے
ذریعہ دلیل و منطق کی بنیاد پر علم الیقین کی منزل تک پہنچا ہوا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں بلکہ
محببت کرتا ہوں اس سے لگاؤ رکھتا ہوں۔ اس نے بھی ہمیشہ مجھے اپنے لطف و کرم سے

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

کیا اللہ سبحانہ اپنے بندے کیلئے
سے کافی نہیں ہے ؟

(سورۃ الزمر آیت نمبر ۱۲۶)

اور

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ

(سورۃ الطلاق آیت نمبر ۳)

جو شخص اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرے
کسی کا محتاج نہیں بنے دے گا۔

کیوں نہ ہیں اس کے دروازے پر دستک دول ! خود اسی سے مدد چاہوں !
قبلہ رو تو میں پہلے ہی تھا میں نے فوراً اپنی توجہ تمام مادی چیزوں سے ہٹا لی
مجموعی ادراک تو انائیوں کو سمیٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دل کی آنکھوں کو کھولا اور اُس
قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ہمہ تن چشم بن گیا !

مجھ پر بخودی کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بے اختیار میری زبان پر یہ
باری ہو گیا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

مالک ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور
عجیب سے منزہ ہے۔ البتہ میں

غلط کار ہوں !

(سورۃ یونس آیت نمبر ۸۷ یا ذکر یونس)

گویا کہ

"اے اللہ سبحانہ ! اس کائنات میں تیرے سوا اور کوئی وجود اثر انداز

میںوں کو آزمائش میں مبتلا کرے !

میں اسی بڑا ہون میں نے خود اپنے آپ سے زیادتی کی ہے اور اپنی عقل پر

جہالت و لاعلمی کے پردے اٹال دیئے ہیں !

میں نے حالت سہمہ میں مذکورہ فکر شمار کوئی سو مرتبہ دہرایا ہوگا کہ میرے پیراں اللہ نے
دنا اللہ نے، پیارے اللہ نے اور قادر مطلق اللہ نے اپنا دعوہ پورا کر دکھایا جیسا کہ اسی
بار کہ کے آخر میں یہ الفاظ ہیں :

وَكَذَلِكَ نَجِي السَّوْمِيَّينَ

جس طرح (اپنی جملہ دہرائے پر حضرت یونسؑ کو تکلیف دہ اور دہ سے نجات دی تھی) !
وہ سہمہ ہوں کہ ہر پریشانی سے نجات دیتے ہیں !

جناح حضرت یونسؑ کی طرح کے ہی جہالت کے تمام تاریک پردوں پر قسم کے افسوس
تے و محبت سے دوری سے نجات دل گئی۔ میرے دل کی زبان، آکھ، کان اور احساں
دیکھا ہوا میرا سید علم و معرفت سے ملو ہو گیا

اس موقع پر مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ میں گہری بند سے بیچارہ ہو گیا ہوں اپنی پس پردگی
اور نقائص سے بالکل ہو گیا ہوں اور خود آسانی کے لئے گریہ ہو گیا ہوں اللہ شہادہ کی
سے کا شکر ہوا کہ ادا کر سکتا ہوں کہ حضرت داؤدؑ اس کا شکر ادا کر سکے !

بے شک تو کہ و کتالی او حلالی

اشکوئی حق متجرب

یاد ابکم اشکوک واکا

طبع ان اشکوئی لک

کی روشنی میں رہی رہی ایک نعمت ہی ہے یہ

اس کا شکر کس طرح ادا کروں !

(جہان الساعات جلد نمبر ۱ ص ۱۳۲)

وہ فرماتے ہیں :

مذکورہ بالا دلائل کے لئے مجھے اپنی استغناء پیدا ہو گئی کہ اپنے پیارے جہان و ازل
سے غریب اور اپنے عقل و جسم اللہ کو دل کی باتوں سے دیکھوں، اس سے باتیں کروں، اس
سے ملا دوں یا کروں ! اس سے برابر وابستہ رہوں، اس کے اختلافات سناؤں، اس سے براہِ فکر
ہوں، جہاں رہوں، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہوں اور ہمیشہ اسی کے دامنِ احسان و بخشش کے
سایہ میں زندگی بسر کروں !

اور ایسا کہوں کہ وہ دوری تو فرماتا ہے :

لَمْ يَكُنْ لَكَ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

لَمْ يَكُنْ لِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي

عَمَرًا إِذَا تَلَّهَا

چاند کی قسم جو سورج کے بعد نکلتا ہے۔ یعنی امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی قسم جو اپنے آپ کو حضور اکرمؐ کے غلاموں میں کا ایک غلام سمجھتے ہیں۔
 دن کی قسم جب ایک عالم روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسینؑ کی قسم جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار اور مصوم اولاد کے ذریعہ کائنات کو منور فرمایا۔

فَارِ إِذَا جَاءَهَا

ابن ابی عبد اللہ علیہ السلام: قَالَ
 نَفْسٍ وَضَحَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارِ
 جَلَّهَا يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَدِينُهُ
 مِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۴) وَالْحَسَنُ وَ
 الْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔
 الشمس سے مراد حضرت رسول اکرمؐ ہیں اور ضحیٰ سے مراد اُن کا دین اسلام ہے۔
 والقمر سے مراد امیر المؤمنین حضرت علیؑ ہیں اور والنہار سے مراد حسینؑ ہیں۔

(تفسیر برہان جلد نمبر ۳ ص ۳۶۷)

وہ فرماتے ہیں:

ایک رات اپنے اس استاد کی ہدایت کے مطابق جنہوں نے مجھے اپنی رُوح بدن سے کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، میں نے رُوح الگ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لئے تھے۔ میں دروازہ ہو کر بیٹ گیا تھا۔ اور اپنے اوپر لحاف اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ ابھی میری آنکھیں ہی سمیٹیں کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کی طرف والا دھڑ بٹکا ہو رہا ہے۔ کہ سر اور سینہ بہت بھاری۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میری رُوح پاؤں کی طرف سے جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ یعنی پاؤں میں بستر میں پڑے ہوئے ہیں مگر پاؤں ٹانگوں کی شکل کا ایک لطیف جسم اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے اور کمر تک اوپر اٹھ گیا

خاصہ خوف زدہ ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ الگ شدہ رُوح دوبارہ میرے جسم کے ساتھ یک جا ہو گئی۔

اس تجربے سے مجھے یہ پتا چلا کہ بدن کے برخلاف، رُوح لطیف شفاف بخارات کی طرح ہے جو احساس اور اک اور سوچ بوجھ کی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ البتہ اس کے بعد میں نے مزید دلیری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے بدن سے رُوح کو جب الگ کر کے دیکھا تو کئی اور قابل قدر معلومات حاصل ہوئیں۔ جن میں کی بعض یہ ہیں کہ رُوح بہت زیادہ سفید اور شفاف ہوتی ہے جبکہ بدن گوشت، کمال، ٹڈیوں اور خون پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب رُوح بدن سے نکل جاتی ہے تو جسم بستر پر یونہی پڑا رہتا ہے جیسا کہ انسان سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔

حضرت امام صادقؑ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں رُوح کی جسمانیّت کے بارے فرمایا گیا ہے:

قَالَ الصَّادِقُ الرُّوحُ لَا يُوصَفُ شَقْلًا وَلَا
 نَجْفَةً وَهِيَ جِسْمٌ رَقِيقٌ أَلْيَسُ قَالِبًا
 رُوح کو ہلکا یا بھاری نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ یہ ایک لطیف جسم ہے جس کے اوپر موٹے گھٹیفہ

در اصل رُوح کو بدن سے الگ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے خواب دیکھتے ہوئے انسان کے جسم سے رُوح کا خارج ہونا۔ البتہ حالت خواب میں رُوح کا بدن سے الگ ہونا اور از خود رُوح کو بدن سے الگ کرنے میں مقصورا سا فرق ہے۔ پہلی صورت میں رُوح کا بدن سے نکلنا اور دوبارہ داخل ہونا انسان کے اختیار میں نہیں جبکہ دوسری صورت میں انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب رُوح نکل گئی اور کب واپس آئی۔ مزید براں رُوح کے اخراج کے بعد رُوح جو دیکھتی ہے یا سمجھتی ہے۔ انسان کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جسے رُوح کے بدن میں ہونے کی صورت محسوس ہوتا ہے اور انسان اس سے

میری رُوح اعلیٰ صفات اور وسیع معلومات کی حامل تھی۔ البتہ ان دنوں مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ صفات اور معلومات اس نے کیسے حاصل کیں مگر ان صفات و معلومات کے ساتھ ساتھ کچھ صفاتِ رذیلہ اور بُری خواہشات بھی تھیں جو میں نے تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ہی معلوم کر لیا کہ بدن میں آنے کے بعد اور کچھ عالمِ فر سے اس میں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ بھی مجھے پتا چل گیا کہ اگر رُوح چاہتی ہے کہ آسمانِ کمالات کی طرف پرواز کرے تو اسے ان بُری خواہشات اور گھٹیا صفات کو اپنے سے دُور کرنا ہوگا یعنی اپنا تزکیہ کرنا ہوگا۔ وگرنہ یہ بُری صفات مقناطیس کی طرح اسے دنیا اور مادے کی طرف کھینچتی رہیں گی۔

چنانچہ اکثر و بیشتر میں رُوح کو بدن سے الگ کر لے کے بعد زیادہ دیر باہر نہ رکھ سکا کیونکہ میری رُوح تزکیہ یافتہ نہ تھی اس لئے بدن کی طرف جلدی لوٹ آتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں :

میرا یہ معمول تھا کہ ہر رات سونے سے کوئی آدھ گھنٹہ پہلے بارگاہِ چہارہ مصوٰئین علیہم السلام میں حاضر ہوتا اور اپنی ناقص زبان و کلام سے باری باری ہر ایک مصوم کی خدمت میں سلامِ عقیدت عرض کرتا یعنی سب سے پہلے حضرت رسولِ اکرمؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا بالکل اسی طرح جیسے آپؐ کی حیاتِ ظاہری کے زمانے میں کوئی ہو اور با آواز بلند کرے۔

سَلَامٌ عَلَیْکُمْ یَا رَسُولَ اللّٰهِ پھر دست بوسی کے لئے جھکے پھر عرضِ مال اور اظہارِ محبت و عقیدت کے لئے چند کلمات کا رد و بدل کرے وغیرہ وغیرہ۔

پھر حضرت امیر المؤمنینؑ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام ائمہ مصوٰئین کی بارگاہ میں ماضی دیتا حتیٰ کہ کائنات کی رُوحِ رواں حضرت یقیۃ اللہ العظمیٰ امام مہدی آخر الزماں رومی و ارواحِ العالمینِ لہرب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپؑ ظاہری بدن کے ساتھ اسی دنیا میں جلوہ افروز ہیں۔ اس لئے کچھ زیادہ ہی

تو تعظیماً جھک جاتا اور ادب سے کونش بہا لاتا اور عرض کرتا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ یَا اِمَامَ زَمَانِ میری جان، مال، مال، مال باپ غرضیکہ میری ہر چیز آپ کے مبارک قدموں پر قربان۔ کبھی تو میں ایسے میں زمین پر گر جاتا گویا کہ حٹور کی قدم بوسی کر رہا ہوں اور اپنی ناقص گزارشات پیش کر رہا ہوں اور اس وقت تک اسی حالت میں رہتا جب تک آپ کا لطف و کرم سے بھرپور جواب میرے دل کو الہام نہ ہو جاتا!

ایک رات میں حسبِ معمول مذکورہ بالا عمل میں مصروف تھا اور چونکہ چند روز قبل میں نے اپنی رُوح میں بعض جانوروں جیسی صفاتِ رذیلہ مشاہدہ کی تھیں اس لئے خاصہ پریشان بھی تھا۔ میں کافی دیر تک روتا رہا۔ اور اپنے پیارے، محبوب اور اُسِ اِمَام سے راتِ نہائی اور مدد چاہتا رہا جس پر میں ساری کائنات کو قربان کر دینے پر تیار تھا تاکہ ان بُری خواہشات کو دُور کر سکوں اور اپنی رُوح کو آلودگی سے نجات دے سکوں۔ میں نے عرض کیا :

میرے آقا و مولاً حضرت آدمؑ اللہ سبحانہ کے نبی تھے۔ مگر وہ بھی ترکِ اولیٰ کر بیٹھے حتیٰ کہ انہیں بارگاہِ ایزدی میں کہنا پڑا۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔
پروردگار! بیشک ہم نے اپنے آپ سے زیادہ ظلم کیا۔ اگر تو ہماری یہ لغزش نہیں بخشے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

(سورۃ الاعراف نمبر ۲۳)

آقا! میری کیا چشیت ہے! میری کیا بساط ہے جو اپنے آپ کو خود بخود آلودہ کر دے! پاک رکھ سکوں! آپ کو اپنی جدہ طاہرہ جناب سیدۃ عالم سلام اللہ علیہا کا واسطہ میری فرمائیے تاکہ میں اس مہم میں کامیاب رہوں۔

اگر میں اس مہم میں کامیاب رہوں تو اس کا سارا ماحول بقدر نورین کیا اور یہ نور

لب لگا دیئے گئے ہیں۔ البتہ یہ روشنی آنکھوں کے لئے تکلیف دہ نہیں تھی !

دنیا کی کوئی بھی روشنی اس نور سے قابلِ موازنہ نہیں تھی !

یہ ایسا نور تھا جو سب کے لئے یکساں طور پر فیض رساں تھا !

یہ ایسا نور تھا جس کی حرارت مضر نہ تھی !

الغرض یہ وہ نورِ مقدس تھا کہ جس سے کوئی علم، کوئی حکمت اور کوئی مسئلہ مخفی نہ تھا۔

میں نے نہایت مؤدبانہ عرض کیا :

اے نورِ مقدس !

تو کون ہے ؟ تیری کیا شان ہے ؟ کیا مجھے بھی اپنی طرح صاف شفاف بنا

سکتا ہے ؟ اور مجھے برائیوں تیگروں ، جہالتوں اور بُری صفات سے نجات

دے سکتا ہے ؟

مجھے جواب سنائی دیا ، اُس نورِ مقدس نے جواب فرمایا :

مگر تارینِ کرام !

یہ ہرگز نہ سمجھئے گا کہ اس نورِ مقدس کا جواب نہایت کسی قسم کی آواز پیدا ہونے اور اس

آواز کا میرے کانوں سے ٹکرائے سے سنائی دیا۔ نہیں ، نہیں یہ تمام مادی طریقے ہیں۔ اس عالم

اسباب ، عالمِ دنیا کے طریقے ہیں۔ بلکہ یہ جواب دل کی زبان میں دیا گیا۔ اور میں نے دل کے

کانوں سے سنا :

" اللہ سبحانہ نے مجھے تیری اور دنیا میں تیرے جیسے دیگر انسانوں کی ہدایت کے

لئے ہی تو خلق کیا ہے ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ! میں تجھے آزمائشوں میں

کامیاب کرانے والا ہوں ! "

میں نے اسے نہ دیکھ کر کے منہ پر ڈال دیا تھا کہ میں مطابق تھا :

وَالسَّمَاءِ

ہوڑنے والا ہے ۔

خَلَقْتَهُ لَنَا عَصَمَةً وَمَلَأَ

جس کو ہمارے لئے محافظ اور پناہ بنا

خلق کیا گیا ہے ۔

" البتہ میری مدد حاصل کرنے سے پہلے تمہارے لئے ضروری ہے کہ مجھے اور

اپنے آپ کو پہچانو !

اپنی روح و نفس کو پہچانو ! تاکہ جلدی اپنے نفس کا تزکیہ کر سکو۔ اگر تم نے

مجھے نابور استاد نہ جانا اور اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کیں یعنی اپنے سبق کو

نہ پڑھا ، یاد نہ کیا تو پھر تمہاری اصلاح مشکل ہے ! "

یہاں تک میں نے سنا تھا کہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا کیونکہ میں اپنی توجہ

مركز نہ رکھ سکا۔ اور اپنی روحانی آلودگی کی وجہ سے اس سے زیادہ اس عصمت و طہارت کی معراج

کے ساتھ منسلک نہ رہ سکا۔

تارینِ کرام !

آپ تو جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں خواب

غفلت سے ہاگ اٹھا تھا۔ مجھے پل بھر قرار نہیں تھا۔ برابر روئے پلا جا رہا تھا۔ میری کوشش

تھی کہ جس طرح بھی ہوا ان گنگیوں سے نجات پاؤں۔ میری جگہ اگر آپ ہوتے یا ابھی اس

کتاب کو پڑھتے ہوتے اُس کیفیت کا تصور کریں تو آپ کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف

نہیں ہوگی !

آپ کی حالت بھی ایسی کیوں نہ ہو ؟ آپ بھی تو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں ۔

اور آپ بھی عقل رکھتے ہیں ! یہ بھی کیا ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ مادیت اور حیوانیت

کی افتخار گہرائیوں میں گرا رہے ! ؟

کیا اللہ سبحانہ نے انسانوں کو اپنے لئے، اپنے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لئے اور اپنے ساتھ روابط بڑھانے کے لئے پیدا نہیں کیا؟!

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ".
میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے!

کی نفس صریح کے تحت کیا اللہ سبحانہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا نہیں کیا ہے!

پس ان واضح قرآن و براہین کے باوجود یہ نفقت کیوں؟ یہ لاپرواہی کیوں! نفس کی پاکیزگی اور تزکیہ سے لاپرواہی کیوں؟

اللہ سبحانہ ہم سب کو خوابِ نفقت سے بیدار فرمائے۔ آمین!
انہوں نے فسد پایا!

اسی طرح کئی روز گزر گئے میں اپنی روحانی پسماندگی اور صفاتِ رذیلہ کی موجودگی پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک رات میں نے کیا کیا۔ اپنے کمرے کی درمی کا ایک کونہ اٹھایا۔ اپنے چہرے کو زمین پر رکھا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور گڑگڑا کر توبہ استغفار کیا۔ مختصر یہ کہ اتنا رویا کہ زمین میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

ایک دم کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بیاباں جنگل ہے۔ مجھے پابہ رنجشہ کر رکھا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور مجھے زمین پر زور سے پھینک دیا گیا ہے۔ طوق و سلاسل کا بوجھ اس قدر ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا۔ ایسے میں حضرت امیر المؤمنین کی تعلیم کردہ "دعائے کسیل" کا یہ جملہ منام میری زبان پر آ گیا:

میرے گناہوں کے بوجھ نے مجھے زمیں

وَقَدْ لَبِثْتُ لَعْنَةً

بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس حال میں چند دفعہ باواز بلند "یا صاحب الزمان کی فریاد میرے منہ سے نکلی کچھ ہی لمحوں بعد ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا وجود قوی وجود کہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ مگر میری بصارت بالکل کام نہیں کر رہی کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ اس وقت میری حالت ان اشعار کی مجسم تصویر تھی۔

دوست نزدیک تر از من بمن است
میرا محبوب خود مجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہے۔ مگر
واین عجب ترک من از وی و درم
تجربہ کی بات ہے کہ میں اب بھی اس سے دور ہوں۔
گفتم بہ کام وصلت خواہم رسید روزی
میں نے عرض کیا کسی نہ کسی دن تو آپ کی بارگاہ میں حاضر
گفتا کہ نیک بنگر شاید رسیدہ باشی
ہو ہی جاؤں گا! فرمایا غور سے دیکھو شاید تم
پہنچ ہی گئے ہو!

یا بقول جناب حافظؒ
تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز
حافظ! تو خود ہی اپنے آپ پر پڑے پردے
ہٹا دے۔

میں نے عرض کیا:
میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار، آپ کے نقش قدم پر تمام اہل دنیا قسربان! آپ تو میری مدد فرمائیں کم از کم ان زنجیروں سے تو چھڑوا دیں۔ کیونکہ اس بوجھ کے ساتھ اگر میں علو و رفعت کی طرف جانا بھی چاہوں تو ہرگز نہیں جاسکتا۔

اچانک سُنتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ صحیفہ سجادہ کی آغوشوں و ما "يَا مَنْ تَحَلُّ بِلَبِّهِ عَقْدَةُ الْمَكَارَةِ" پڑھوں۔ میں نے فوراً بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا اور جب وقت زوال ہوا لفظ "الْقَمَرُ" کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیریں ہتھکڑیاں وغیرہ سب کچھ اتار دیا گیا۔

(کتاب بحر الغرائب)

استاد ضروری ہے!

انہوں نے فرمایا:

میرے شاگردوں میں کا ایک شاگرد بڑا صاحب صلاحیت و استعداد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلدی اور زیادہ روحانی کمالات حاصل کرے۔ شروع شروع میں اس نے کچھ ہٹ دھرمی اور خود سری کا مظاہرہ کیا اور پوری طرح میری ہدایت پر کان نہ دھرا۔ ایک دن مجھ سے کہنے

جناب محترم استاد صاحب!

کیا سیر و سلوک الی اللہ اور معنوی و روحانی کمالات کے حصول کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہے، یا انسان خود ہی اپنی عقل و ہوش کے بل پر اس منزل کو پاسکتا ہے؟

میں نے جواباً کہا، کوئی آسان سے آسان کام بھی استاد یا راہنما کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا چہ جائیکہ یہ پیچیدہ اور کشن مرملہ ۱ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں۔

"ملائکہ چہ آسان، آدم شدن عالم بن جانا بہت آسان کام ہے مگر ایک انسان کامل بننا بہت مشکل کام ہے۔"

یہ کیسے ممکن ہے انسان استاد اور رہبر کے بغیر اس خطرناک راستے کو عبور کرے۔ روحانی اصلاح دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے اور یہ مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے۔ پھر بغیر استاد کے اس کاٹے کر لینا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے!

چنانچہ جس وقت اللہ سبحانہ نے انہیں تورات کی الواح عنایت فرمائیں وہ اپنی قوم میں بشریہ لائے۔ تدریس و تعلیم شروع کی۔ اللہ سبحانہ کی بے پایاں کرم نوازیوں کا ذکر کیا تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ لائق آدمی شاید کوئی نہ ہو!

اللہ سبحانہ نے فوراً جبرائیل ائیل کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ دو سمندرؤں کے ملاپ کی جگہ پر چلے جائیں وہاں ایک بڑی سی چٹان پڑی ہوئی ہے اور ہمارا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اس سے علوم و معرفت کا فیض حاصل کریں۔ یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ حضرت موسیٰ کہیں عجب و تکبر کی روحانی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

حضرت جبرائیل برق رفتاری سے حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے اور اللہ سبحانہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ خود فرما گئے اور اپنے وصی حضرت یوشع کو بلا کر فرمایا،

"اللہ سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ جاؤں اور

ایک عالم ربانی سے کسب فیض کروں!"

حضرت یوشع نے جلدی جلدی سفر کا سامان کیا۔ کھانا لیا جس میں تلی ہوئی مچھلی اور چچاتیاں تھیں اور دونوں چل پڑے۔ جب مذکورہ جگہ پر پہنچے، وہاں چٹان دیکھی اس پر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ۔ حضرت یوشع نے کھانا نکالا۔ اس میں سے مچھلی نکال کر ایک طرف رکھی۔

مگر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت موسیٰ نے پھر چلنے کو کہہ دیا۔ حضرت یوشع نے جلدی جلدی سامان اکٹھا کیا مگر مچھلی کو سنبھالنا بھول گئے، جب چلنے لگے تو مچھلی کو دیکھا اور چاہا کہ سامان میں رکھ لیں۔ اس کو پکڑنے کے لئے پکے تو وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں کود گئی۔ حضرت یوشع و رملہ حیرت میں آ گئے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ بہت دور جا چکے تھے چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی اپنے

اس طرح وہ پہلے بھول گئے اور دوبارہ پکڑنا چاہا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں کود گئی۔ حضرت موسیٰ نے پایا اوہ جو! یہی تو اس شخص کی موجودگی کی نشانی تھی۔ بہر حال دونوں واپس لوٹے اسی جگہ پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک صاحب نماز میں مشغول ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔

وہ جب نماز سے ناراض ہوئے انہوں نے ان دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے جواب لاں دیا۔ ایک دو کلمات کے رد و بدل ہی سے دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ سبحانہ کے فی خاص بندہ ہیں اور اللہ سبحانہ نے ان کو اپنے خاص علم و معرفت سے نوازا ہے۔

انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا: آپ اپنا تعارف فرمائیں!

حضرت موسیٰ نے کہا میرا نام موسیٰ بن عمران ہے۔

انہوں نے فرمایا: وہی موسیٰ بن سین سے اللہ سبحانہ ہم کلام ہوتا ہے؟

حضرت موسیٰ نے اثبات میں جواب دیا۔ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے دریافت فرمایا: حضرت موسیٰ نے کہا: میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے کسب فیض کروں اور اللہ سبحانہ نے آپ کو علم و معرفت کا جو بجز ذخار عطا کر رکھا ہے میں اس میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہوں تاکہ منزل اہل تک پہنچ سکوں!

انہوں نے فرمایا: مگر میرے ساتھ رہ کر میری کارکردگی کا صبر و تحمل سے مشاہدہ کرنا ناممکن کام ہے کیونکہ وہ آپ کے احاطہ اور اک و شمول سے ماوراء ہے!

حضرت موسیٰ نے کہا: انشاء اللہ تعالیٰ میں تحمل کا مظاہرہ کروں گا۔ اور پوری کوششوں میں لگاؤں گا کہ آپ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔

انہوں نے فرمایا: اچھا! اگر یہ بات ہے اور آپ میری شاگردی پر مصروف ہیں تو ایک بات بے باغ و بیابان کہ میں جو کچھ بھی کروں مجھ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیجئے گا۔ جب تک میں خود اس

طریقہ سفر میں ہے اور ایک اچھا شاگرد دوران سفر اپنے استاد سے بہت کچھ اور بہتر طور پر سیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔

چلتے چلتے دریا پہ پہنچے۔ ایک کشتی کرایہ پر لی اور اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰؑ اپنے استاد کی ہر حرکت و سکونت بڑی توجہ سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور گویا کہ ہمتن گوش چشم اور ناک بنے بیٹھے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضرؑ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور کشتی کو ناقص بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ جذباتی ہو گئے اور فوراً بول اُٹھے: ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں؟ کیا سب کو ڈوبنے کے ارادے ہیں؟ آپ جیسے عالم فاضل آدمی سے یہ کام! بہت نامناسب بات ہے!؟

حضرت خضرؑ بولے: میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے کام آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں! حضرت موسیٰؑ کو اپنا وعدہ یاد آگیا۔ انہوں نے حضرت کی اور کہا میں بھول گیا تھا۔ آپ درگزر فرمائیں!

حضرت خضرؑ نے پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور آگے بڑھ گئے۔ کشتی کنارے پر پہنچی سب اتر پڑے۔ حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک نوجوان لڑکا نظر پڑا۔ حضرت موسیٰؑ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضرؑ نے اس لڑکے کو پکڑا ایک طرف لے گئے۔ آلہ قتل نکالا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔

حضرت موسیٰؑ اس دردناک منظر پر پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی ہو گئے اور قدرے درشت لہجے میں حضرت خضرؑ پر گویا کہ ناراض ہوتے ہوئے بول اُٹھے!

کمال ہے استاد صاحب! ایک بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا! آپ کس قدر بُرے کامی ہیں! مصروف ہیں!؟

حضرت خضرؑ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو نہیں بتا دیا تھا کہ میری

آپ کو پورا حق ہے کہ مجھے اپنی رفاقت سے محروم کر دیں۔

پھر وہ آگے چل دیئے یہاں تک کہ اٹاکیہ گھاؤں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں کے بایوں سے خورد و نوش کی چیزیں مانگیں مگر ان لوگوں نے نخل کا ثبوت دیا اور ان کو ایک وقت کا کھانا تک نہ دیا۔ اسی عالم میں وہ ادھر ادھر بھوکے پیاسے پھر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک دیوار پر پڑی جو گری ہی چاہتی تھی۔ حضرت خضرؑ اس کی مرمت کرنے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰؑ سے نہ رہا گیا۔ فوراً بول پڑے، اگر آپ اس دیوار کی مرمت

سے پہلے ان لوگوں سے اجرت کے طور پر کھانا ہی ملے کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا؟

اس موقع پر حضرت خضرؑ فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں بولے کہ بھی اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لہذا مہربانی فرما کر مجھے تنہا ہی جانے دیجئے۔ البتہ میں آپ کو ان تمام واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ جو آپ سمجھ نہیں پائے۔

حضرت خضرؑ نے ایک ایک کر کے تمام واقعات کے پس پردہ اسرار و رموز حضرت موسیٰؑ کو بتا دیئے۔ جن کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر ۶۰ تا ۸۵ میں موجود ہے۔ میں یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ البتہ اس واقعے سے جو نتائج میں تاریخین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ درجہ ذیل ہیں:

یہاں

انسان کو چاہیے کہ اپنا استاد اور راہبر اللہ سبحانہ کی ہدایت کے مطابق بنائے۔ کیونکہ دنیا میں طالع آزمائوں کی بہتات ہے جو انسان کو گمراہی و ضلالت کی ایسی انتہاء گھاٹیوں میں گرا دیتے ہیں جہاں سے نکلنا قریب قریب محال ہوتا ہے۔ مزید برآں وہ انسان کی گمراہی کے لئے تمام ضروری وسائل سے لیس بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

اولیاء و علماء کرام کو مقرر فرمایا ہے: ان کے مقابلے میں شیطان مردود نے بھی اپنے پست ترین چیلوں کو مذہب، سیاست، تعلیم اور ثقافت کا "رہبر و قائد" بنا کر لوگوں میں بھیج دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر وحی بھیجتا ہے اور ان سے رابطہ قائم رکھتا ہے۔ تو شیطان مردود بھی بہ نص قرآن مجید اپنے چیلوں کے کانوں میں ناپاک منصوبے بھونک دیتا ہے اور نحوست و گمراہی کے ٹھکانوں کی طرف اپنے جھٹکے کی باقاعدہ راہنمائی کرتا ہے!

اگر اللہ سبحانہ کا کوئی نیک بندہ عالم برزخ میں کسی نیک روح سے رابطہ قائم کر سکتا ہے تو شیطانی پھیلے ارواح ہمیشہ سے بہتر طور پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یوں لوگوں کو الو بنانے کے لئے طرح طرح کے عجیب و غریب تماشے دکھا سکتے ہیں۔ الغرض اگر اللہ سبحانہ اپنے بندوں سے ہمیشہ بذریعہ الہام بات چیت کرتا ہے تو شیطان مردود بھی شیطانی وسوسوں کے ذریعہ اپنے چیلوں سے مربوط رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو روحانی خواب آتے ہیں تو شیطانی خواب بھی آتے ہیں۔

جس طرح اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰؑ کو ایک رہبر کے پاس بھیجا اس طرح دنیا میں ہر ایک آدمی کے لئے کوئی نہ کوئی استاد اور رہبر من جانب اللہ سبحانہ مقرر ہے اور روز قیامت یہی رہبر اور استاد اسے بارگاہ الہی میں لے کر حاضر ہوگا۔ رہ گیا یہ سوال کہ اس منصوبے من اللہ رہبر کا پتہ کیسے چلے۔ اور انسان کس طرح مطمئن ہو کہ فلاں ہستی کو اللہ سبحانہ نے ہمارے لئے رہبر و راہنما بنایا ہے تو جو اباً عرض ہے کہ آگے چل کر میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جس کے ذریعہ میں نے اپنے راہبروں اور اساتید کو پہچانا ہے۔ آپ بھی اپنے راہبروں کو اسی طرح پہچان سکتے ہیں!

ابھی میں نے مغفوان شمس من قدیم رکھا ہی تھا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

ای وظاہری طور پر بھی کسی کامل استاد کی تلاش میں رہا۔ اس اشار میں مجھے جو کوئی بھی استاد بننے کے لائق
راتا تو اس کا بڑے قریب سے جائزہ لینا خوب پرکھتا کہ وہ کہاں تک احکامات پر دوکار اور سنت
نہایت رسول اکرمؐ کا پابند ہے۔ اگر وہ ظاہر پابند اسوۂ حسنہ حضرت محمدؐ و آل محمدؐ علیہم السلام دکھائی دیتا تو
میں کو اس لحاظ سے پرکھتا کہ کہیں وہ دکھاوا نہ کر رہا ہو اور یوں مجھے دھوکہ نہ دے رہا ہو یہاں تک
کہ کسی مہیوں کی لگاتار چھان پھٹک کے بعد مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مخلص استاد ہے اور
صرف اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لئے میری راہنمائی کر رہا ہے۔

یہاں پر بھی میں بس نہ کرتا بلکہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، اس کے علاوہ میرے
اس رہبر تلاش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو تجھے اپنی رحمت کا واسطہ میری
راہنمائی فرما! چنانچہ اس کے بعد اگر اُس استاد کے خلاف کوئی شہادت مل جاتی تو اُسے چھوڑ دیتا
ورنہ اسی کو رہبر و استاد برحق سمجھ کر اس سے کسب فیض شروع کر دیتا۔

میں نے اسی طریقہ سے ایک نہیں بلکہ پانچ خدا رسیدہ استاد ڈھونڈے اور نہ صرف یہ کہ
امام اللہؑ وہ فریبی اور خود غرض نہیں بلکہ روحانیت میں یدِ طولی بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے آج
تک مجھ سے کچھ نہیں لیا اور نہ کبھی کچھ لینے کی خواہش کی ہے۔ البتہ مجھے علوم حقائق و روحیات
سے مالا مال ضرور کر دیا۔

اس موقع پر شاید قارئین کرام یہ سوال کریں کہ اگر کسی کو خدا رسیدہ استاد مل جائے
تو پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے تو مجھے پانچ استاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟!!

جواباً عرض ہے کہ میں نے کب بیک وقت استاد رکھے؟ میں نے انہیں چھوڑا بھی نہیں
بلکہ آخری دم تک میں ان کی خدمت میں رہا۔ مگر تقدیر کا کاسعاً اٹل ہوتا ہے۔ قضا و قدر کے

دوسرا:

حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کے واقعے سے جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے: استاد
اور رہبر کی تلاش کے دوران انسان کو کبھی "انا" کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے! جب کوئی شخص
محسوس کرے کہ اُسے کوئی روحانی مرض لاحق ہو گیا ہے اور اس کا علاج نلال شخصیت کے پاس ہے تو
نہایت انکساری اور تواضع سے ان کی خدمت میں پہلا جانا چاہیے اور ان سے کسب فیض کرنا چاہیے
گرچہ ظاہراً وہ کم حیثیت کے مالک ہی کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں! جس طرح حضرت خضرؑ کے واقعہ
میں ظاہراً حضرت موسیٰؑ کی حیثیت زیادہ وقیع اور بلند معلوم دیتی ہے کیونکہ آپؑ وقت کے اولوالعزم
اور صاحب شریعت و کتاب نبی تھے اور ان کے زمانے میں کسی اور کو ان سے کسی لحاظ سے بھی بڑا
نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ رموز و اسرار الہی ہیں چنانچہ جب کسب فیض کرنا ٹھہرا تو آپؑ نے بڑی انکساری
سے حضرت خضرؑ کی بارگاہ میں عرض کیا: "اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کسب فیض کی خاطر آپ کی
معیت میں رہوں اور آپ کی پیروی کروں!"

ہو! حضرت خضرؑ بھی لگی پٹی کے بغیر کمال صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں: مجھے
دُر ہے کہ رموز و اسرار الہی سے ناآشنائی کے سبب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور نہ ہی
میری سرگرمیوں کو سمجھ پائیں گے!

تیسرا، اس واقعہ سے تیسرا سبق یہ ہے:

جب انسان کو مقدر سے ایک مخلص کامل اور خدا رسیدہ استاد مل جائے تو اس
کے سامنے ہر طرح سے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس کے سامنے چٹاں و چٹین نہیں کہنا چاہیے
اور نہ ہی ہیں۔ چیں ہونا چاہیے بلکہ اگر کوئی بات ظاہراً خلافِ صحت دکھائی بھی دے تو صبر کرنا
چاہیے حتیٰ کہ مصلحت معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ اپنے ساتھ رکھنے سے پہلے حضرت خضرؑ نے حضرت
موسیٰؑ سے وعدہ لے لیا تھا۔

اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے پہلے سے طے شدہ شرائط کے خلاف رویہ اختیار کرے
 استاد کو حق مائل ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لئے رخصت دے دے اور اپنے ساتھ نہ رکھے جن
 ارج آخر کار حضرت نضر کو حضرت موسیٰ سے کرنا پڑا

توبہ اور اللہ سبحانہ سے رجوع

انہوں نے فرمایا،

اوقات شب و روز میں مجھے راتیں بہت پسند تھیں۔ جب لوگ نیند کی آغوش میں پہلے جاتے ہیں
 اپنے عبادت والے خاص کرے میں چلا جاتا اور اپنے پالنے والے کیساتھ راز و نیاز میں مصروف
 ہو جاتا مجھے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے ایک خاص لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔
 پہلے جب میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد گناہوں کے دبیز پردوں نے گھٹا ٹوپ
 اندھیرا کر رکھا تھا اور میں اس تاریکی میں بالکل اسی طرح گھبرا رہتا تھا جیسے حضرت یونسؑ
 کے ایک پیٹ میں! مجھے اللہ سبحانہ سے بات چیت کا بالکل لطف نہیں آتا تھا حتیٰ کہ میں نماز
 اور دیگر واجب عبادات بھی بڑی بے رغبتی اور بے دلی سے بجا لاتا تھا۔ ایک دن میں نے
 پکا ارادہ کر لیا کہ ان پردوں کو چاک کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے حصار سے آزاد کرالوں! میں نے
 قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ بڑے حوصلہ افزاء مطالب سامنے آئے۔ سب کی سب آیات
 ہی مجھے امید دلا رہی تھیں اور سب آیات اللہ سبحانہ کی رحمت و بخشش کی عکاسی کر رہی تھیں۔
 بلکہ بعض آیات میں تو بندوں کو اللہ سبحانہ نے اپنا مخالف بننے کا شرف بھی بخشا تھا اور ساتھ ہی ان
 کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسْرَفُوْا
 عَلٰۤا اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْلُوْا مِنْ

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا
 اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(الزمر آیت نمبر ۵۲)

ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ تمام گناہ بخش دیا کرتا
 ہے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے اپنا تعارف
 ایک رحمن اور رحیم ہستی کے طور پر کر لیا تھا اپنی رحمت کو اپنے غیظ و غضب پر فوقیت دی تھی اور
 اپنے آپ کو بخشنے والا، معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا ظاہر کیا تھا۔

قرآن مجید کے مطالعے کے بعد میں بے حد خوش ہوا اور بے خود سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں
 کی صدق دل سے معافی مانگنے لگا۔ اچانک میرے دل کے کانوں میں یہ آیت گونجنے لگی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ
 تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ
 يُكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلْ
 خِلٰفَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ
 تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

اور پھر یہ آیت سنائی دی، (سورہ التحریم نمبر ۸)

اَلَا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
 صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللّٰهُ
 غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

جو شخص اللہ سبحانہ سے رجوع کرے اور اعمال
 صالحہ بجالائے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دے
 گا اور گناہوں کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں
 نیکیاں لکھ دے گا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحیم
 کرنے والا ہے۔

اور یہ کہ :

اگر کوئی شخص اپنے سابقہ گناہوں کو مکمل طور پر ترک کر دے، آئندہ ایک مخلص بندے کی طرح اللہ سبحانہ کی اطاعت کرے اس طرح کہ اگر اس کے بدن کے ٹکڑے بھی کر نیچے جائیں تو پھر بھی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو ایسا شخص مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں بیان شدہ رعایات کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف اس کے گناہوں کی طویل فہرستیں محو کر دی جائیں گی بلکہ ایسی ہی طویل فہرستیں نیکیوں سے بھری ہوئی اس کے نام لکھ دی جائیں گی اور اس کو روحانیت کی کٹھن منازل بھی طے کرا دی جائیں گی۔

وہ سبحان اللہ ! کس قدر نموش آئندہ اور عرصہ افزا حقیقت ہے ! کائنات میں اللہ سبحانہ علاوہ کون چیز نہ صرف اپنے مجربین کو معاف کر دے بلکہ ان کے جرائم، حنات سے بدل کر بہترین بدلہ بھی دے !

تاریخ کرام ! آپ ہی بتائیں ان پرکشش آسان شرائط پر بھلا کیسے میں توبہ نہ کرتا، کیسے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ کی طرف مائل نہ ہو جاتا ! اللہ سبحانہ کی اس قدر مہربانی، کرم نوازی اور بندہ پروری پر کیسے معذرت خواہ نہ ہوتا اور اپنی جان ان بے پایاں عنایات پر قربان نہ کرتا !

جی ہاں ! ایک سیدم انتقال آدمی سے بعید ہے کہ اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھائے ! بلکہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اولین فرصت میں توبہ کر لے !

توبہ کرنے کے لئے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان کو ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم کی حدیث کے مطابق :

عَجَبُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ
مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو !

گناہ ابھی معاف ہو جائیں یکدم مجھے امام سجادؑ کی "مناجات" تائین کا خیال آیا۔ اس دعائیں ایک غلام اور بندے کی طرف سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نہایت سلیقے سے گزارشات پیش کی گئی ہیں اور حد ادب کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو بات میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اور آداب سے لا بلند زبان سے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ بہترین طریقے سے کہی گئی ہے پس میں نے اس دعائیں بیان شدہ معنی خیز الفاظ کے مفہیم کی طرف بھرپور توجہ کر کے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَلْبَسْتُ فِی الْخَطَاِیَا تَوْبَةً مَّذْلُوْمَةً

وَجَلَّیْتُ لَیْسَ لَیْسَ مَسْکُوْمَةً

وَاَمَلْتُ قَلْبِیْ عَطِیْمٌ جَنَابِیْ فَاجِیْبْ بِنُوبَةٍ

مِنْكَ یَا اَمَلِیْ وَبُعِیْ یَا سُلَیْ وَمُنِیْ

فَوَعِزَّتْكَ مَا اَحْدِلُ ذُنُوْبِیْ سِوَاكَ عَافِیَا

وَلَا اُرِیْ لِكُفْرِیْ غَیْرَكَ جَابِرًا وَقَدْ حَضَمْتُ

بِالْاِثْمَانَةِ اِلَیْكَ وَعَنُوْتُ بِالْاِسْتِثْنَانَةِ

لَدَیْكَ فَاِنْ طَرَدْتَنِیْ مِنْ اِهْلَاکِ فَبِمَنْ

الْوَدُ وَاِنْ رَدَدْتَنِیْ عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ

اَعُوْذُ فَوَا اَسْفَاہُ مِنْ خَجَلَتِیْ وَافْتِضَاہِیْ

وَالْاَهْفَاہُ مِنْ سَمُوْعِ عَمَلِیْ وَاجْتِرَاہِیْ اَسْأَلُكَ

یَا عَافِیَا الذَّنْبَ الْکَبِیْرَ وَیَا جَابِرَا الْعُظُوْمَ الْکَبِیْرَ

اَنْ تَهْبِیْ لِیْ مُوْبِقَاتِ الْجَبَرَاتِ وَتُسْرِعَ عَلَیَّ

وَلَا تَحْزَنْ لِیْ

اے میرے پالنے والے ! میرے پیارے خدا !

میرے مالک ! میرے گناہوں نے مجھے سراپا سوالی

بنا دیا ہے۔ تیری جہالتی نے مجھے کہیں کا نہیں

چھوڑا۔ میری سیاہ کاریوں نے میرا ضمیر مردہ کر

کر دیا ہے ! مالک ! آج کی توبہ کی وجہ سے

میرے دل کو روشن کر دے ! خدا ! میری

تمام امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں۔ تیرے سوا

کون ہے جس کے سامنے دست سوال دراز

کر دوں ! تیرے علاوہ کون ہے جو میرے سنگین

گناہوں کو بخشنے۔ میرے اس ہمہ جہت دیوار پر

میں تیرے سوا کون ہے جو میری تلافی کرے۔

میں بڑی آس دکھائے تیرے دروازے پر آؤں

ہوں۔ میں ایک پسماندہ اور ناکام بندہ تیرے

در پر کھڑا ہوں۔ اگر تو بھی دستکار دے گا تو

میں

صَفَحًا وَسَوَّرَكَ إِلَهِي ظَلَّلَ عَلَى ذُنُوبِي
عَمَامَ رَحْمَتِكَ وَأَرْسَلَ عَلَى عُيُوبِي سَحَابَ
رَأْفَتِكَ إِلَهِي هَلْ يَرْجِعُ الذَّنْبُ الْأَبْقَى إِلَّا
بِوَلَاةِ أَمِّ هَلْ يُجِيرُهُ مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ
سِوَاهُ إِلَهِي إِنْ كَانَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً
فَإِنِّي وَعِزَّتِكَ مِنَ السَّادِمِينَ وَإِنَّا الْإِسْتِغْفَارُ
مِنَ الذُّخْرِ حِلَّةٌ فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُتَغْفِرِينَ
لَكَ الذَّنْبُ حَتَّى تَرْضَى إِلَهِي بِفَضْلِكَ عَلَيَّ
تُبَّ عَلَيَّ وَبِحِلْمِكَ عَلَيَّ عَفْوَ عَنِّي
وَبِعِلْمِكَ بِي أَرْفُقْ بِي إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي
فَتَحْتَ لِبَاسِ الْبَابِ إِلَى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ
التَّوْبَةَ فَقُلْتُ دُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً لَكُمْ وَهِيَ
فَمَا عُدُّ مَنْ أَعْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ
فَتْحِهِ إِلَهِي إِنْ كَانَ فَيْحُ الذَّنْبِ مِنْ
عَبْدِكَ فَلْيَجْسَنْ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ إِلَهِي
مَا أَنَا بِأَوَّلِ مَنْ عَمَلَكَ فَتُبَّتْ عَلَيْهِ وَ
تَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ
يَا مُجِيبَ الْمُصْطَلَبِ يَا كَاشِفَ الصُّرْبِ الْعَظِيمِ
الْبَرِّ يَا عَلِيَّ الْمَنَافِي السِّرِّ يَا جَمِيلَ السَّرِّ

ہوگا! مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ اب
نہک میں تیرے در پر آنے سے کیوں بھگتا رہا
اور اب اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو لوگوں میں میری
کس قدر تضحیک ہوگی۔ اے بخشنے والے
مالک! میرے جرائم سے صرف نظر فرما! اے
بڑے بڑے گناہوں کو بخش دینے والے! اے
دیوانہ پن کے بعد ساری کی پوری کر دینے والے!
میری زیادتیوں کو بھی معاف کر دے، مجھے رسوائی
سے بچالے اور روز قیامت اپنی بخشش و درگزر
سے محروم نہ کر!

میرے اچھے مالک! اے میرے پیارے خدا
رحمت کی گھٹائیں بھیج تاکہ میرے گناہوں کی غلا
دھو ڈالیں۔ میرے آقا! ایک فریب خوردہ غلام
اپنے آقا کے سوا کس پاس پناہ مانگ کر سکتا ہے؟
اور کیا اس کے آقا کے غیظ و غضب سے خود
آقا کے علاوہ کوئی اور اسے بچا سکتا ہے؟
میرے پیارے خدا! اگر پشیمانی ہی توبہ ہے
تیری عزت و جلال کی قسم میں سب سے زیادہ
پشیمان ہوں۔ اگر طلبِ مغفرت سے گناہوں کا

وَلَا تُخَيِّبْ فِيكَ رَجَائِي وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ
كَفِّرْ خَطَايَايَ بِمَعْنِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ.

عذاب دینے بغیر تو راضی نہیں ہونا چاہتا تو میں
تیار ہوں، بیشک عذاب دے دے! میرے
مالک! میرے پالنے والے! تو مجھے ہر قسم
کی سزا دینے کے لئے پورا صاحب اختیار
ہے مگر میری گزارش ہے کہ مجھے بخش دے،
میری توبہ قبول فرما! اپنے ظلم و بربادی کے
وسیلے سے مجھے معاف فرما اور جانتے ہوئے
کہ میں تیرے عذاب کے مقابلے میں بہت
کمزور ہوں مجھ پر رحم فرما!

میرے دل و جان سے عزیز خدا! تو نے اپنے
بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لئے ایک
دروازہ کھول رکھا ہے جس کا نام "توبہ"
ہے اور تو ارشاد فرماتا ہے:
تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحًا

اس طرح اس کے ہو جاؤ کہ کسی اور کا
دھیان نہ رہے۔
چنانچہ اب کوئی شخص جو اس سنہری دروازے
سے فائدہ نہ اٹھائے، رحمت کے دروازے

میرے مالک میرے خدا! میں نے
گناہ کیا بہت بُرا کام کیا مگر تیرے پاس
بھلائی کے سوا کچھ نہیں، چنانچہ مجھ سے بھلائی
فرما اور معاف فرما دے!

میرے آقا! میں تیرا پہلا بندہ تو نہیں
جس نے گناہ کیا ہو، مجھ سے پہلے بہت
سے گناہگاروں کو تو نے بخشا ہے۔ وہ تیرے
در کرم و کرم پر آئے تو نے ان کی مغفرت
قبول کی! اے بے نواؤں کے چارہ گر!
اے رنجیدہ لوگوں کے غم و اندوہ کو دور
کرنے والے! اے وہ خدا! جس کے
احسانات ناقابل شمار ہیں۔ اے وہ خدا جو
لوگوں کی مخلوقوں سے آگاہ ہے! اے وہ آقا
جو غلاموں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے! میں
تیرے در کرم پر آکر تیرے لطف و احسان
کو وسیلہ بنا رہا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت
کے ذریعہ متوہل ہو رہا ہوں۔ آج میری
فریاد رسی کر اور مجھے ناامید و مایوس نہ ٹوٹا!
میری توبہ قبول فرما اور اپنی رحمت و کرم
کے واسطے میرے گناہ کو نظر انداز کر دے!
اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان خدا!

اس مناجات، تزل گناہ کے پٹے ارادے اور حق کو بے بعد از سر ہو کر
روشن ہو گیا۔ میں مساجات کی لذت سے مخلوق ہوا، میرا ذوق بیدار ہو گیا اور گویا کہ میں ایک
پھر صبح و سالم ہو گیا۔

افسوس کہ شیطان اور نفسِ امارہ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا مجھے سخت پریشان کیا مجھ پر
شدید دباؤ بڑھا دیا۔ گناہوں کو پرکشش بنانا کہ مجھے دکھاتے رہے۔ فحاشی اور بے راہروی کی طرف
طرح طرح سے بلاتے رہے۔ اللہ سبحانہ کی اطاعت کو میری نظریں ایک "شکل" بلکہ "تھال" کا
ظاہر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جب میں نے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا۔ گناہ
پر اکسانے لگے کچھ اس طرح سے انہوں نے مجھے پھیلایا کہ میں ان کے جال میں پھنس گیا اور آخر
میرے تمام کئے دھڑے پر پانی پھر گیا اور میں بدھیب پھر گناہ کر کے ذلیل و خوار ہوا۔ مگر بعد میں پچ
جلدی ہی سخت پشیمان ہو گیا۔

اُس دن سارا دن شرمندہ شرمندہ رہا اور جب دن ڈھلنے لگا، نمازِ عصر کا آخری وقت ہوا
میری خوش نصیبی کہ اس دن روایات کے مطابق حضرت امام زمانہؑ سے متوسل ہونے کا دن تھا۔ چنانچہ
میں نے موقع غنیمت سمجھا۔ شہر سے باہر چلا گیا ایک کونے میں تنہا عبادت کرنے لگا۔ بڑے غصہ
اور شوق سے پہلے دو رکعت نماز استغاثہ حضرت امام زمانہؑ ادا کی پھر قبلہ رو ہو کر کمالِ توجہ سے
آپ کی بارگاہ میں عفو و درگزر میں دعائے استغاثہ پڑھی۔ (یہ دعا استغاثہ امام زمانہؑ کہلاتی
ہے اور مفاتیح الجنان ص ۱۱۸ پر درج ہے۔ مترجم) میں نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر نفسِ امارہ
اور شیطانِ لعین سے نجات اور چھٹکارے کی دعا کی۔ اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ بارگاہِ
اللہ سبحانہ میں حاضر ہو سکوں۔ چنانچہ میں نے دعائے عزیز کے الفاظ میں اپنے مہربان اور جل
راضی ہو جانے والے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَنْبِئْ حَيَّكَ يَا مُوجُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَعَلَّكَ
 تَسْمَعُ بِنْدَائِي فَقَدْ عَظُمَ جُورِي وَقَدْ
 حَيَّيْتُ مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَيُّ الْأَسْوَالِ
 أَتَذْكُرُ وَأَيُّهَا النَّاسُ وَلَوْلَا رَيْكُنُ إِلَّا
 الْمَوْتُ لَكُنِّي كَيْفَ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
 أَعَظُمُ وَأَدْمِي مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ حَتَّى مَتَى
 وَإِلَى مَتَى أَقُولُ لَكَ الْعُتْبَى مَرَّةً كَبُرَتْ
 أَنْحَى تَشْوَلَا تَجِدُ عِنْدِي صِدْقًا وَلَا
 رِقَاءً فَيَا غَوْثَاهُ تَشْمَعُوا غَوْثَاهُ يَا اللَّهُ
 مِنْ هَوْنٍ قَدْ غَلَبَنِي وَمِنْ عَدْوٍ قَدْ
 اسْتَكَلَبَ عَلَيَّ وَمِنْ دُئْبَا قَدْ تَزَيَّيْتُ
 لِي وَمِنْ نَفْسٍ أَقَارَهُ بِالسُّوْرِ إِلَّا مَا رَحِمَ
 رَبِّي مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ إِنْ كُنْتُ رَجُمْتُ
 مِثْلِي فَأَرْحَمْنِي وَإِنْ كُنْتُ قُتِلْتُ مِثْلِي
 فَاقْبَلْنِي يَا قَابِلَ السَّحَرَةِ أَقْبَلْنِي يَا مَنْ
 لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْهُ الْحُسْنَى
 يَا مَنْ يُنَادِيَنِي بِالنِّعَمِ صَبَاحًا وَمَسَاءً
 إِرْحَمْنِي يَوْمَ أَيْتِكَ قَدْ أَشْأَصَا إِلَيْكَ
 بَصَرِي مُفْلِدًا عَمَلِي قَدْ تَبَرَّءَ جَمِيعُ
 الْخَلْقِ مِنِّي نَعَمْ وَأَبْنِي وَأَرْقَى وَمَنْ كَانَ

اے ہر جگہ پر موجود رہے والے مالک! میں
 تجھے جگہ جگہ پکار رہا ہوں! شاید تو میری
 فریاد سن لے! بیشک میرا گناہ، میری غلطی
 اور جرم بہت سنگین ہے اور پیشانی نہایت
 کم! میرے آقا! کس کس عذاب کے خوف
 کا ذکر کروں اور کس کو چھوڑ دوں؟ اگر صرف
 موت ہی کا ڈر ہوتا تو کافی تھا مگر میری حالت
 تو یہ ہے کہ موت کے بعد نیت نیا عذاب
 میرا شغل ہے! میرے مالک! میں کب سے
 توبہ واستغفار کر رہا ہوں اور نہ جانے کب
 تک مجھے مزید کرنا ہوگا! مگر تجھے میری
 سچائی اور ثابت قدمی کا اعتبار ہی نہیں آ رہا
 میں تیری مہربان بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں
 نفسِ امارہ کے غلبے اور زیادتی کی بار بار دہائی
 دے رہا ہوں اور اس شریر نفس کے شر
 سے تیری بارگاہ میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں۔
 ہمیشہ ہمیشہ تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں! اس
 مکار و عیار دنیا سے پناہ مانگتا ہوں
 جو نئے نئے سوانگ رچا کر مجھے اپنی طرف
 متوجہ کر لیتی۔ بارِ الہا! اس نفسِ امارہ کی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَيْحَمْنِي وَمَنْ يَسُوفُ فِي الْقَبْرِ وَخَشْتِي وَ
 مَنْ يُنْطِقُ لِسَانِي إِذَا اخْلَوْتُ بِعَمَلِي وَ
 سَأَلْتَنِي عَمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ
 بِهِ مِنِّي فَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ فَإِنَّ الْمَهْوَبَ
 مِنْ عَذْلِكَ وَإِنْ قُلْتَ لَمْ أَفْعَلْ قُلْتَ
 أَلَمْ أَكُنِ الشَّاهِدَ عَلَيْكَ فَعَفُوكَ عَفُوكَ
 يَا مَوْلَايَ قَبْلَ سَرَابِيلِ الْفُطْرَانِ عَفُوكَ
 عَفُوكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ جَهَنَّمَ وَ
 الشَّيْرَانِ أَنْ تَقْلَ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ!

کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں قدم قدم پر مجھے برا
 کی راہ پر ڈالتا ہے!
 پروردگارا! اگر مجھ سے پہلے میرے جیسے
 گنہگاروں پر تو نے نظرِ کرم ڈال ہے تو مجھ پر
 بھی ڈال دے اور جب کہ تو نے انہیں، ان
 کے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود معاف
 کر دیا ہے تو مجھے بھی معاف فرما!
 بارِ الہا! تو نے جادو گروں تک کی توبہ قبول
 کی ہے تو میری بھی کر لے!
 میرے پیارے خدا میں نے ہمیشہ تجھ سے
 بھلائی ہی پائی ہے! میرے اچھے مالک
 تو مجھے صبح و شام روزی دیتا ہے۔
 جب کبھی میں تنہا تیری بارگاہ میں آ
 ہوں تو مجھے تیری رحمت ہی کی تو اُمید
 ہوتی ہے۔ آہ! خدایا اب تو میں بائیں
 تنہا رہ گیا ہوں۔ سب لوگ مجھ سے کنارہ کش
 ہو گئے ہیں حتیٰ کہ میرے ماں باپ بھی
 .. وہ سب جن کے لئے میں دن رات
 ایک کر دیتا تھا۔ وہ اپنے اپنے کاموں
 میں مشغول و مصروف ہو گئے ہیں! ایہ

میں تو مجھ پر رحم فرما !

پروردگار! اگر تو بھی بھر پر رحم نہیں کھائے گا تو پھر کون کھائے گا؟ قبر میں کون میرا مونس و ہمد ہم کا؟ کون تنہائی سے نجات دے گا۔ اور جب تو مجھ سے سوال کرے گا۔ اُس شے کے بارے میں جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے تو کون مجھے قوت گویائی عطا کرے گا۔ اگر میں جواب میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا۔ تو پھر تیرے عدل و انصاف سے کیسے بچوں گا اور اگر انکار کروں گا تو سب سے بڑا گواہ تو خود ہے۔ پس میرے چٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے !

میرے آتا ! یہ صرف تیری بخشش ہی ہے جو مجھے عذاب کے آزار سے بچا سکتی ہے۔ اے سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ بخشنے والے ! قبل اس کے کہ میرے ہاتھ میری ہی گردن سے باندھ دیے جائیں صرف تیری ممانی ہی مجھے بچا سکتی ہے !
(مفتاح الجنان ص ۵۸ حاشیہ و مصباح التہجد)

خیال یہ آیا کہ بس اب میرے گناہ بخشے گئے اور میں معصوم بچے کی طرح پاک صاف ہو گیا مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ میرے گناہ تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں کیا اس ایک دُعا سے سب بخشے گئے !؟ میں اسی گوگو کی کیفیت میں تھا کہ مجھے حضرت رسول اکرمؐ کی ایک حدیث شریف یاد آگئی جو میں نے بحار الانوار جلد نمبر ۹۵ ص ۶۱۳ پر پڑھی تھی کہ :

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ

جس کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کی گردن پر ایک ذرے کے برابر بھی گناہ نہیں رہے گا۔

بس میں نے تسبیح پکڑ لی اور سو مرتبہ درود پڑھ ڈالا مگر ابھی تک سارے گناہوں تکلف ہونے کی علامتیں مجھ پر ظاہر نہیں ہوئیں تھیں اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے محولہ بالا حدیث پر کوئی شک و شبہ تھا (معاذ اللہ) بلکہ شاید درود پڑھنے کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوں جو میں نے پوری نہ کی ہوں یا شاید میرے گناہ اس سے زیادہ ہوں جو اتنی سی زحمت سے بخشے جا سکتے ہوں۔ اسی لمحے میں تھا کہ مجھے ایک عالم کی بات یاد آگئی جو ایک دن حضرت امام صادقؑ کا یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی آپؑ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، "آتا ! میں نے ایک دفعہ "اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ وَالتُّوبُ اِلَیْہِ" پڑھ لیا ہے کیا میرا نال گناہ و صغیرہ معاف ہو گیا ؟! آپؑ نے فرمایا :

قُمْ فَاغْسِلْ وَصَلِّ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيمًا عَلَىٰ أَمْرِ عَظِيمٍ مَا أَسْوَأَ حَالًا إِذَا مِتَّ عَلَىٰ ذَالِكَ !
(بحار الانوار جلد نمبر ۶ ص ۳۱۶)

نہیں، صرف اس طرح "استغفر... الیہ" کہنے سے نہیں بلکہ اُٹھو، غسل کرو و رکعت نماز پڑھو کیونکہ تم ایک عرصہ گناہ کرتے رہے ہو اور اگر تم اس عالم (یعنی بغیر بخشش کے) میں مر جاؤ تو تمہارا بہت بُرا حال ہوگا !

میں نے بھی ایسا ہی کیا غسل میں نے پیٹے ہی کیا ہوا تھا لہذا اٹھا دو رکعت نماز پڑھی اور دو تین بار استغفار کیا مگر بخشش کی علامت مجھ پر طاری نہ ہوئی !

میں روئے پلا بار اٹھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں ! آخر کار میں نے وہ تاریکی واقعات زمین میں دہرائے جن میں بزرگان دین نے اللہ سبحانہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی۔ میں نے جناب شیخ جعفر شوستری کی کتاب "نصائح الحسینیہ" اور "ہکام الحسین" میں پڑھا تھا کہ انبیاء اور اولیاء ایسے مواقع پر سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کی عزاداری کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت آدمؑ ایک ترکہ اولیٰ کی معافی کے لئے دو صدیاں روتے رہے۔ مگر معافی نہ ہوئی۔ مگر جب روتے ہوئے یوں دعا کی :

يَا حَمِيدُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَيَا عَلِيُّ بِحَقِّ
عَبْدِي وَيَا فَاطِمَةَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَ
يَا حُسَيْنُ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَيَا قَدِيمُ
الْإِحْسَانِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ أَقْبَلْ
تَوْبَتِي

اے سب تعریفوں کے لائق تھے حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اے بلند و بالا تھے حضرت علی کا واسطہ، اے زمین و آسمان کے پیداکرنے والے تھے حضرت زہرا کا واسطہ، اے احسان کرنے والے تھے امام حسینؑ کا واسطہ اور اے ازل و اقصیٰ تھے حضرت امام حسینؑ کا واسطہ میری توبہ قبول فرما !

آپ حضرت امام حسینؑ کے علم میں بے مال ہو گئے تو فوراً اللہ سبحانہ کی طرف سے قبولیت توبہ کی خوشخبری آگئی !

پس مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے مگر میں اس جنگل میں تنہا لباس عزا کیسے منفقہ کروں ! مجھے خیال آیا ایک مرثیے کے چند اشعار یاد ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں اور گریہ کر لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ اپنے پیارے حسینؑ کا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں زمین سے اٹھا، منہ قبلہ کی طرف کیا۔ پہلے حضرت سید الشہداء امام حسینؑ کی بارگاہ میں مودبانہ سلام عرض کیا پھر روتے ہوئے کہا : "مولا حسینؑ، فَتَسْأَلُكَ وَمَا عَرَفْتُكَ" ظالموں نے آپ کو قتل کر ڈالا، کیا آپ کو پہچانتے

دیکھتے ؟! پھر مقتل خوارزمی جلد نمبر ۳ ص ۳۴ پر لکھا ہوا جملہ دہرایا۔

"مولا حسینؑ، میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب آپ کا باونا ذوالجناح اپنی ایشیائی کے بال آپ کے مقدس خون میں ٹرکے ہوئے۔ ڈھلکی ہوئی زمین کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا :
الْفَلَيْمَةُ، الْفَلَيْمَةُ مِنْ أُمِّهِ قَتَلَتْ
فَرَادُ ! فَرَادُ ! اس بے پناہ ظلم پر کہ امت نے
ابن بنتِ نبیہا۔ اپنے نبیؐ کے نواسے کو قتل کر ڈالا !!!

پھر زیارت ناحیہ میں حضرت امام زمانہؑ کے جملے دہرائے۔

السَّلَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
الْحُسَيْنِ الْوَلَدِ الرَّضِيِّ
الْمَرْبِيِّ الصَّرِيحِ الْمَشْهُورِ
دَمَانَ الْمُصْعَدِ دَمُهُ فِي
السَّمَاءِ الْمَذْبُوحِ بِالسَّهْمِ
فِي حُجْرٍ أَبِيهِ لَعَنَ اللَّهُ
رَأْمِيَهُ حُرْمَلَةَ بَنٍ كَاهِلِ
الْأَسَدِيِّ وَتَوْبِيهِ !

سلام، حسینؑ کے شیر خوار فرزند عبد اللہؑ
(حضرت علی اصغرؑ) پر جو ظلم کا نشانہ بن
کر شہید ہوئے۔ اپنے ہی خون میں نہائے
گئے جن کے خون کے قطرے امامؑ نے اللہ
سبحانہ کی نظر کے آسمان کی طرف پھینکے
اور جو اپنے پدر بزرگوار کی ٹوٹیوں ظلم کے
تیر سے ذبح کر دیے گئے۔ اس بے زبان
بچے کو تیر مارنے والے خطرہ آل کابل اسدی
اور اس کے ساتھیوں پر خدا لعنت کرے !

(زیارت ناحیہ)

مولا حسینؑ ! آپ کا مقدس جہد اطہر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اس طرح کے چند جملے میں نے کبھی اوریوں امام حسینؑ علیہ السلام کے مصائب پر کافی گریہ کیا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ نیکو ! میرا دل ہلکا ہو گیا۔ سینہ کھل گیا۔ گناہوں کی بخشش کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اچانک سارا جنگل ایک مسرور کن خوشبو سے نکلا اٹھا۔ کچھ بے غیر محنت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے :

وَأَنْتَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ إِلَّا مَاسِعٍ ۝

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔

(سورہ النعم آیت نمبر ۱۳)

اس واقعے کے بعد گویا کہ میں ایک قدم اور حق و صداقت کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ذہن سے ایک پردہ اور اٹھ گیا تھا۔ اب شیطان مردود مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اب جب کہ میں نے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کرنے، گناہوں کی معافی کے بعد فرحت حاصل کرنے اور معنوی طور کی خوشبو سونگھنے کا لذیذ مزہ چکھ ہی لیا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ ایک بار پھر ناکم بدھن، گناہ کی غلاطت و کالک اپنے اوپر مل لیتا۔ اب شیطان میرا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے اسے نچر دار کیا ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۝

شیطان، میرے بندوں کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔

(سورہ حجر آیت نمبر ۳۲)

اور ارشاد ہوتا ہے

إِنَّمَا سُلْطَانُكَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ۝

شیطان کا بس صرف ان لوگوں پر ملتا ہے جو اس کو سرپرست بناتے ہیں۔

(سورہ النحل نمبر ۱۱۲)

میں نے تو اس کی سرپرستی کو ٹھکرا دیا تھا۔ پھر وہ مجھ پر کیسے مسلط ہو سکتا تھا۔ میں نے اس دن جب گڑگڑا کر سہی توبہ کر لی، اللہ سبحانہ نے بھی حسب وعدہ نہ صرف یہ کہ میرے گناہ بخش دیئے بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں۔ میں معنوی جس ذائقہ بیدار ہو گئی اور اب میں اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کا لطف لیتا ہوں۔ معنوی جس شمار کھل جانے کے بعد اللہ سبحانہ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیا ہے اور شیطانی غلبہ سے مجھے اہل پناہ

دی ہے۔

مگر میرا نفسِ امارہ اب بھی باقی ہے میں اس کا کیا کروں؟ یہ وہی نفسِ امارہ ہے جس سے اللہ سبحانہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے نالال رہے ہیں۔ نفسِ امارہ ہی کی وجہ سے ذلینا کو اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ آخر وہ بول اٹھی، بِالْفَاظِ إِنِّ مَجِيدٌ:

وَمَا أَبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۝

میں اپنے آپ کو برائی سے بری نہیں سمجھتی کیونکہ میرا نفسِ امارہ ہمیشہ برائی کی طرف

مائل کرتا رہتا ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے میں بچ گئی۔

(سورہ یوسف آیت نمبر ۵۳)

اسی نفسِ امارہ کی کردار اور ہلکی سی شکل ذاتی خواہش ہے جس کی وجہ سے بعض انبیاءِ کرام بھی پریشانی ہوئی۔ حضرت آدمؑ اسی ذاتی خواہش کی تھیل کی وجہ سے گندم کھا بیٹھے اور ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اسی وجہ سے حضرت یونسؑ پھل کے پیٹ میں چلے گئے۔

پس میں کس کھیت کی ٹول ہوں چنانچہ جب تک میں اپنے نفس کی تربیت نہ کروں۔ اس کو اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں سرنگوں نہ کروں اس کو نفسِ مطمئنہ اور "راضیہ و مرضیہ" کی منازل نہ دکھا لوں، میں ترقی نہیں کر سکتا اور اس کی تربیت کے بغیر اس دنیا میں اور بعد کے عالم میں مکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ البتہ یہ مشکل کام میں کروں تو کیسے؟ کس سے مدد مانگوں؟ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی استاد کے بغیر کبھی انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس ہم کو سر کرنے کیلئے بھی استاد کی ضرورت ہے! استاد بھی کونسا استاد؟! معمول نہیں بلکہ بڑا بلند پایہ، معصوم، وہ ذات جو کائنات کا مرکز ہو! ہر ظم پر اس کو شکل بخور حاصل ہوا اور ایسی شخصیت سوائے حضرت امام زائدؑ کے کوئی اور نہیں ہو سکتی! مگر میں حضرت امام زائدؑ روحی و ارواحی الفارغ تک پہنچوں کیسے؟ عوفا کو کیسے پاؤں اور سرت کی آئی سے 'یوسف' کیسے خریدوں! بس ان خیالات کے آتے ہی میری پھر جینیں نکل

گیں اور میں بے مال ہو گیا۔ اس کیفیت سے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ بہر طور نفسِ امارہ کی تربیت کروں تاکہ حقائق کا ادراک کر سکوں اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکوں!

دنیا کی چاہت

وہ فرماتے ہیں:

ایک دن امام رضاؑ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لئے آپ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ زیارتِ بامعبرہ پڑھنے لگا۔ میں بڑے استہزا کے ساتھ ایک ایک جملے کو پوری توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ ہر جملے کو پوری طرح سمجھتے ہوئے باقاعدہ خطاب اور گفتار کے ارادے سے ادا کر رہا تھا۔ میری روحِ عالم بالائیں محو پرواز تھی۔ اس وقت میری حالت بالکل اس کو ترکِ طرح تھی جو ایمان بھی بھرتے سے آزاد ہو کر وسیع و عریض فضا میں کھو جانا چاہتا ہو! مگر میں اس عالم میں بچے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کوئی بھاری پتھر بندھا ہوا ہے اور مجھے زمین کی طرف براہِ کینچی راہ ہے حتیٰ کہ اس پتھر کو ادھر ادھر سے دیکھا اُس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا "دنیا کی چاہت"۔

ایک ہی گھنٹا خواہش تمام برائیوں کی جڑ ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے:

مَحَبَّتِ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔
دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

(بحار الانوار، جلد نمبر ۲، ص ۹۰)

میں بے اختیار فریاد کرنے لگا! پروردگار! اس رکاوٹ کو کیسے دور کروں؟ کس قدر بھاری پتھر نے مجھے آگیا ہے! میری ترقی کی راہ میں یہ کیوں حال ہو گیا ہے کیوں میرا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی حقیقت چند روزہ کھیل کے سوا کچھ نہیں! حضرت امیر المومنینؑ کے مطابق دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر چلنے والے کی جگہ ہے۔

(انجیل، ص ۱۱۳)

کیا دنیا میں صرف اور صرف "کالیف و راج و غم" ہیں! جیسا کہ حضرت امیر المومنینؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الدُّنْيَا دَارُ مَسْكَنٍ وَلَا دَارُ مَقَرٍّ۔
دنیا مسکن و آرام گاہ ہے۔

دنیا نے کس کس ساتھ دنا کی ہے؟ پس میں کیوں اپنا دل دنیا سے لگاؤں! کیوں میں اس پر فریفتہ ہوں! مجھے تو اس سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے! اگر مجھے ابھی موت آجائے تو دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی، جس سے میں نے دل لگا رکھا ہے اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتا! مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑے گا، اہلیہ اور بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا! جائیداد تمام دنیوی آرام و آسائش حتیٰ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم بھی چھوڑ کر جانا ہوگا! صرف اور صرف میں تنہا اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا! اگر میرا لگاؤ دنیوی مالِ دولت سے ہوگا تو اُس کی بارگاہ میں حاضری کے وقت میری توجہ پوری طرح اس کی طرف نہیں ہو سکے گی۔ اس موقع پر میں غیظ و غضب پروردگار کا نشانہ بنوں گا اور وہ مجھے راندہ درگاہ قرار دے دے گا۔ مجھے اپنی رحمت و برکت سے دور کر دے گا جس طرح اس نے شیطانِ مردود کو اپنے فیوض و برکات سے محروم کیا ہے مجھے بھی قیامت تک رحمت و نعمت پروردگار کی دُوری بھیلنا ہوگی! پس میں کیوں بیکار ایسی چیز سے دل لگاؤں اور اپنے آپ کو مصیبتِ جانناکھ میں ڈالوں!" اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نافرمانیِ عصمت و طہارت کے طفیل میں اس دن اپنے دل سے مکمل طور پر دنیا کی محبت نکال باہر کی اور اس ناخستہ کی طرح آسمانِ مغنویت کی طرف پرواز کر گیا جس کا پہنچو اپنا ٹک ٹوٹ جائے اور وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے لگے!

انہوں نے فرمایا:

یہ "یومِ عرفات" ۹۱ ذوالحجہ کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس دن کے لئے مخصوص حضرت امام حسینؑ کی دعا پڑھ رہا تھا۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ پر "مکاشفہ" کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اُف! اس دن میں نے اپنے آپ کو دنیا میں ایسی حالت میں دیکھا (ابھی تفصیل سے عرض کروں گا) کہ میں اس سے متنفر ہو گیا۔ اور آج تک دنیا کے لئے اچھی رائے قائم نہیں کر سکا۔

عالمِ مکاشفہ میں یہ دیکھا کہ ایک نشیب سی جگہ ہے چاروں طرف اونچے اونچے سرسبز

پہاڑیں گویا کہ میں ایک بڑے سے کنوئیں میں کھڑا ہوں جہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اگر ایسے میں پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر لٹکے تو سیدھا میرے سر پر آگے !

اسی خوف و ہراس کے عالم میں کھڑا تھا اور لمحہ بہ لمحہ میرا خوف زیادہ ہو رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں سے پتھر میری طرف لٹکنا شروع ہوئے جو سیدھے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان پتھروں پر دنیا کی مختلف آزمائشوں اور سرگرمیوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ عنقریب یہ پتھر مجھ پر آگرے گے اور میرا کچھ نہ کال دیں گے، یا میں ان کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن ہو جاؤں گا۔ اپنا کبھی میری نظر اپنے اوپر فضا میں پڑی کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف مہلک مہلک تشریف فرما ہیں اور میری بے بسی پر پریشان ہو رہے ہیں، میں نے فوراً اپنے رٹنے کے امام حضرت امام آخر الزماں سے فریاد کی، "میرے آقا و مولانا یہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹنے والے ہیں میں ان سے محفوظ رہنے کے لئے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام میرے سخت دشمن ہیں اور آپ ان کو دور کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مندرجہ ذیل جملے دہرانے شروع کر دیئے :

اَنْتَ يَا مَوْلَايَ مِنْ اَوْلَادِ الْكَرَامِ
وَمَا مُوَدَّ بِالْاِضْيَافَةِ وَالْاِحْبَارَةِ
فَاَصْبَحْتُ وَاجِبًا فِي صَاوَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَعَلَى اَبَائِكَ الطَّيِّبِينَ الْعُلَاهِرِينَ۔
مفتاح الجنان ص ۱۳ (زیارت روز جمعہ)

میں نے اتنا کہا تھا کہ حضرت امام زمانہ نے اشارہ فرمایا اور میرے سر کے قریب پہنچ جانے والی ساری باتیں وہیں رک گئیں۔ اسی عالم میں مجھے ایک ریلی اور لٹینیں آؤ سنائی دی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی میں نے کان لگا کر سنا تو کوئی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ؕ

زندگانی دنیا تو ایک فسانہ ہے البتہ آخرت

(حقیقی و دائمی زندگی ہے) جو صرف ان لوگوں

کے لیے پُر آسائش ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ

کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے ہوں !

(سورہ انعام آیت نمبر ۳۲)

اَرْضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ؕ

کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیوی زندگی پر قناعت

کر بیٹھے ہو ؟ مالا مالہ آخرت کے مقابلے میں

دنیوی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے ؟

(سورہ توبہ آیت نمبر ۳۸)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَ
رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا
غَافِلُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ مَا وَّهُمُ النَّارُ
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ؕ

وہ لوگ جن کو پتا ہی نہیں کہ وہ کل ہماری

بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دنیوی زندگی ہی

میں مگن ہیں اور اسی پر مطمئن بھی ہیں۔ ان

کے علاوہ وہ لوگ جو ہماری قدرت کے کرشموں

کو نظر انداز کر رہے ہیں بیشک ان سب کو

اس مجہاز غفلت کی سزا ملے گی اور ان کا

ٹھکانا آگ ہو گا !

(سورہ یونس آیت نمبر ۶)

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ
اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ
بِہِمۡ بَنَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَا اُخْذَتِ

دنوی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جسے

ہم آسمانوں سے برساتے ہیں پھر زمین پر یہ

پالی حیوانوں اور انسانوں کی خوراک کے ساتھ

خلط ملط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ زمین سرسبز و شاداب

میں نہ آیا کیا کروں، میں نے چلانا شروع کر دیا اور ایک ایک پتھر سے پناہ کے لئے میں نے ایک ایک معصوم علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا۔ کبھی تو میں کسی ایک معصوم سے ہی تمام پتھروں سے پناہ کی درخواست کرنے لگتا! ...

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْعٰیوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ
بِاللّٰهِ الْغُرُورُ

اللہ سبحانہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو! دنیوی زندگی
تمہیں دھوکہ نہ دے اور نہ ہی اللہ سبحانہ کی بخشش
و درگز کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں رہنا!

جو شخص اس مصیبتوں کے گھر سے الفت رکھتا ہے وہ واقعی بے عقل و خسرو ہے
اگر کوئی شخص دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چہارہ مصروفین
سے فداک ہو جائے اور اپنے آپ کو ان کے سایہ عاطفت میں رکھے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل
محلوں میں ارشاد ہوتا ہے :

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَاتَّسَعَ الْحَيَٰوَةَ
الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

بہشتیوں کی زندگی کا کوئی نقص
پر ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے البتہ
جو شخص اللہ سبحانہ کی نرا سے ڈرے گا اور ہوس پرستی
سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا تو اس کی منزل
بہشت بریں ہے۔“

(زیارتِ جامعہ)

یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد محترم نے فرمایا: اگرچہ اس مکالمے کو بیس سال کا عرصہ ہو چلا ہے مگر بحمد اللہ اب تک ان آزمائشوں سے بچا ہوا ہوں اور انہ معصومین کی پناہ میں ہوں!

سُبْحَانَ اللَّهِ! میں اس دلپذیر آواز کی کیا تعریف کروں؟! اس نشین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کس قدر موثر تھی! اس پرکشش آواز کو سن کر کون ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکلے اور آخرت کی لگن پیدا نہ ہو؟!

اچانک وہ آواز منقطع ہو گئی۔ یہاں محسوس ہوا ایک بار پھر میں اسی کنویں میں گھبرا ہوا کھڑا ہوں اور بعض پتھر اب بھی میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں پریشان ہو گیا اور سمجھ

کر بلا والوں کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا! ساتھ میں گر یہ بھی کر رہا تھا کہ اچانک مجھ پر ایک ناموس کیفیت طاری ہونے لگی! میں نہیں کہہ سکتا کہ خواب تھا بلکہ زیادہ گمان یہی ہے کہ چہرہ "مکاشفے" کی کیفیت تھی۔ البتہ یہ "مکاشفہ" عام طور پر پیش آنے والے 'مکاشفوں' سے ذرا مختلف تھا۔

"میں نے اپنے آپ کو ایک قید خانے میں دیکھا جہاں انفرامی سی پھیل ہوئی ہے۔ چند غوطے قسم کے افراد نے سب کے ناک میں دم کر رکھا ہے یہاں تک کہ واروغہ بھی ان سے عاجز آیا ہوا ہے۔ قید خانے کے باہر سے مختلف قسم کی خبریں آرہی ہیں۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قید خانے سے باہر نکلے تو طاقتور بادشاہ گرفتار کر لے گا۔ تشدد کریگا بلکہ زندہ جلا دے گا اور ایک پل کی فُہت بھی نہیں دے گا۔ جن قیدیوں کو اس خبر پر یقین آگیا وہ کسی صورت بھی باہر جانے پر تیار نہیں تھے اور تمام تر تکالیف اور اذیتوں کے باوجود انہیں یہ قید خانہ باہر کی نسبت محفوظ معلوم دیتا تھا۔

بعض قیدی جو بے عقل، بے شعور اور بے خبر قسم کے تھے اور ان کو باہر کی کچھ خبر نہیں تھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ "باہر" اور "اند" کی بات ہی کیا ہے؟ اس قید خانے کے علاوہ یہاں کوئی اور جگہ ہے نہیں! وہ بھی باہر نہیں جانا چاہتے تھے۔

قیدیوں کی قلیل تعداد اس حقیقت کو خوب سمجھتی تھی کہ وہ قید خانے میں ہیں۔ قید خانہ ابھی وہ جس میں سوائے اذیتوں اور تکلیفوں کے کچھ میسر نہیں۔ نہ کسی کے حق کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو کوئی سہولت حاصل ہے۔ اس حقیقت سے بھی وہ بخوبی واقف تھے کہ قید خانے کے باہر ان کے لئے کتنی نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں ہیں۔ وہاں ان کے رہنے کے لئے عالیشان محل، میز و تفریح کے لئے وسیع و عریض باغات اور طرح طرح کی دیگر لذتیں موجود ہیں۔ قیدیوں کا یہ گروہ رہائی کے لئے ایک ایک لوگ رہا تھا۔ ہر روز قید خانے کے دروغے سے رہائی کی درخواست کرتا بلکہ حکام بالا سے بھی اکثر استدعا کرتا کہ انہیں جلد از جلد قید خانے سے

رہا کر دیا جائے۔

ایسے میں ایک شخص نے مجھ سے کہا: "الدنیا سجن للمومن" یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ گویا کہ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ قید خانہ جو تم دیکھ رہے ہو زندگی دنیا کا بالکل یہی نقشہ ہے۔ دنیا میں رہنے والے کسی سے اگر تم یہ کہو کہ خدا تمہیں موت دے تو بالکل اسی طرح ہڑکا جیسے تم اس قید خانے میں رہنے والے کسی شخص کی رہائی کی دعا کرو۔ البتہ تمہاری اس دعا سے وہی لوگ خوش ہوں گے جو عقل و شعور رکھتے ہوں بلکہ اولیاء اللہ ہوں جیسا کہ میدانِ کربلا میں حضرت امام حسینؑ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھی روزِ عاشور خوش تھے کہ آج دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کر آخرت کی آزاد فضا میں جانے والے ہیں!

اس سلسلے میں ایک روایت ہے:

خَرَجَ حَبِيبُ ابْنِ مَظْلَاهِرٍ
يَضْحَكُ فَقَالَ لَدَيْزِيدُ ابْنِ الْحَصَيْنِ
مَا هَذِهِ سَاعَةً ضَحْكَةٍ قَالِ
حَبِيبُ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَحَقِّ بِالسُّرُورِ
مِنْ هَذَا؟ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَحْمِلَ
هُوَ لَوْ بِأَسْيَافِهِمْ قُبُعَاتُ الْحُورِ۔
روزِ عاشور حبیب ابن مظاہر بڑے خوش
اور مسرور ہو رہے تھے۔ ایسے میں یزید بن
حصین نے ان سے کہا: "خوش ہونے کا یہ
کون سا موقع ہے؟ حبیب نے کہا: "خدا
کی قسم خوش ہونے کا بہترین موقع یہی ہے
کہ ادھر دشمنوں نے ہمیں اپنی تلواروں کے وار
پر لیا۔ ادھر ہم نے حوروں سے معاف کیا۔"

(رجال کشی ص ۵۲)

مگر بے عقل و شعور لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں آپ کی اس دعا سے کہیں خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اس دنیا سے نکلتا نہیں چاہتے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ حرمینِ یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

فَقُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّا

"(اے حبیب) یہودیوں سے کہہ دیجئے، اگر

أَعْمَسُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هِيَ الصَّافِيَةُ
وَمَنْ دُونَ النَّاسِ فَلَسْتَ مَتَوَالِيَهُ
أَنْفُسُهُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَتُّونَهُ
أَبَدًا.

(سورہ جہنم آیت نمبر ۴)

روح کی تیرگی اور حدیث حرکات

انہوں نے فرمایا:

میں مت سے اس بات پر غور کرو کہ تمہارے بدن میں کس چیز سے بنا ہوں؟ میرے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور میں کیا ہوں؟ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ میں آپریشن تھیٹر میں ہوں ایک ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والے لباس میں بیوس ہے مجھے آپریشن بیڈ کی طرف کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، "میں تمہارا آپریشن کرنے لگا ہوں تاکہ تم خود دیکھ لو کہ تم کیا ہو اور کن اجزاء سے مرکب ہو" میں نے اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، میں بالکل بے بس ہو گیا اور اس سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ آخر اس نے مجھے آپریشن بیڈ پر لٹایا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے غبر عین درمیان میں سے مجھے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے بالکل بھی درد یا تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں تین چیزوں سے مرکب ہوں!

(الف) بدن اور جسم

بدن کیا؟ وہی چیز جو مرجانے کے بعد دنیا میں لوگوں کے سامنے بچ رہتا ہے گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ جس میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے میرا بدن اٹھا کر ایک طرف

کر دیا جیسے اُسے اُس سے کوئی غرض نہ ہو۔

(ب) "جان یا نامی رُوح"

یہ چیز بھی بدن کے ساتھ ہی گر پڑی کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہنے کو تو اس کو بھی رُوح ہی کہتے ہیں مگر یہ بدن و جسم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جب تک بدن صحیح و سالم ہے۔ یہ بھی موجود رہتی ہے یعنی جب شکم مادر میں انسانی بچے کے بدنی اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں یہ رُوح پیدا ہو جاتی ہے اور تادمِ مرگ بدن کے ساتھ رہتی ہے۔ جب انسان مرجاتا ہے پھر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔

(ج) اصلی رُوح

یہ انسانی رُوح ہے جو حالتِ غیہ یا بیہوشی میں فعالیت نہیں کرتی یعنی ان صورتوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا گویا کہ رُوح، انسان میں حالتِ بیداری میں ہوتی ہے جبکہ حالتِ غیہ یا بیہوشی میں نہیں ہوتی۔

(نوٹ) اس مفہوم کو سمجھنے کے لئے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا رسالہ "غفلت صوم" بڑا مفید ہے۔ مترجم

اس سلسلے میں حضرت امام محمد تقیؑ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے:

أَمَّا الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فَإِنَّ
رُوحَهُ يَخْرُجُ مِثْلَ
شُعَاعِ الشَّمْسِ فَيَتَعَلَّقُ
بِالرَّيْحِ وَالرَّيْحُ
بِالْهَوَاءِ. فَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ جَذَبَ
الرَّيْحُ الْهَوَاءَ وَالْهَوَاءُ

جس وقت آدمی سوتا ہے اس کی رُوح اس کے بدن سے بالکل اس طرح خارج ہوتی ہے جس طرح سورج سے شعاع اس کی شعاع ا جیسے سورج کی شعاع اس سے جدا ہونے کے باوجود اس سے متعلق رہتی ہے۔ اسی طرح رُوح جسم سے نکل جانے کے باوجود ہوا اور سانس کے ذریعہ جسم سے متعلق رہتی ہے۔

الرُّوحَ فَرَجَعَتْ إِلَى الْبَدَنِ
فَلَمَّا ارَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْقِصَهَا
جَذَبَ الرُّوحَ الْهَوَاءَ
وَالْهَوَاءُ الرِّيحَ فَقَبَضَهَا.

اگر اللہ سبحانہ رُوح کو واپس بھیجنا چاہتا ہے
تو سانس ہوا اور ہوا رُوح کو کھینچ کر بدن میں
داخل کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ رُوح کو
قبض کرنا چاہتا ہے تو رُوح ہوا کو اور ہوا
سانس کو کھینچ لیتی ہے جس سے آدمی کی موت
واقع ہو جاتی ہے۔

(بہار الانوار جلد نمبر ۶۱ ص ۲۹)

جناب ڈاکٹر نے اس رُوح کو ہاتھ میں پکڑا اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ یہ ہے "تو"
اور تیری حقیقت وہ دو چیزیں جو دہاں گری پڑی ہیں تیرا لباس اور آلات تھے جو تجھے ایک
خاص مدت کے لئے کسی مقصد کے حصول کے لئے دیئے گئے تھے۔ اس اصلی رُوح پر غور کرو
کہ یہ کس حال میں ہے ؟

میں نے غور سے اس "رُوح" کو دیکھا وہ میرے جسم و بدن کی طرح کی کوئی چیز نہ تھی
بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی ٹیشے کے برتن میں پانی بھا کر برف بنالیں اور ٹیشے کا برتن توڑ
دینے کے بعد برف برتن کی شکل اختیار کرے۔

میں نے اس رُوح پر اپنی نظریں گاڑ دیں کیا دیکھتا ہوں کہ دھوئیں جیسی کسی سیاہ چیز
نے اُسے اپنی پلیٹ میں لایا ہوا ہے اور اس کی لورائیت گہنا لگی ہے۔ ڈاکٹر نے اس سیاہ چیز کو
دور ہٹنے کا حکم دیا فوراً سیاہی الگ ہو گئی تب میں نے دیکھا کہ رُوح ایک دھریب شفاف
شے ہے اس نظارے نے خود مجھے مبہوت کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے یوں کہنے لگے : تمہاری
حقیقت یہ ہے ! اللہ سبحانہ نے اس چیز کو تیرے نام سے پیدا کیا تھا اور اصل میں تم
"یہ" ہو ! جسم نامی رُوح اور وہ سیاہی جس کو میں نے ابھی الگ کیا ہے یہ سب تیرے
حقیقی وجود کے اجزاء نہیں ہیں۔ جسم نہیں بعد میں دیا گیا تھا تا کہ تم اس کے ذریعہ دنیاوی

لذائذ لے سکو اور اللہ سبحانہ کی طرف سے بعض ذمہ داریوں کو ادا کر سکو۔ کیونکہ جسم کے بغیر تم ان
کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ایک حدیث پیش خدمت
ہے جو اس مفہوم کی بھرپور عکاسی کرتی ہے :

سَمِعَ بَعْضُ عَنِ الصَّادِقِ
لَا بَتَّ عِلَّةُ جَعَلَ اللَّهُ عَرْوَجَ
الْأَرْوَاحِ فِي الْأَبْدَانِ بَعْدَ
كَوْنِهَا فِي مَلَكُوتِهِ الْأَعْلَى
فِي أَرْفَعِ مَحَلٍّ وَأَحْوَجَ
بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَعَلَّقَ
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَرَفَعَ
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَرَفَعَ
بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَكَفَى
بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ
رُسُلَهُ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِمْ
حُجَجَهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
بِتَعَالَى الْعُبُودِيَّةِ وَالتَّوَضُّعِ
لِمَعْبُودِهِمْ بِالْأَنْوَاعِ
الَّتِي تَعْبُدُوهَا بِهَا وَلَنَصَبَ
لَهُمْ عُقُوبَاتٍ فِي الْعَاجِلِ
وَعُقُوبَاتٍ فِي الْآخِرِ وَ
وَمَثُوبَاتٍ فِي الْعَاجِلِ وَ

کسی نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت
میں سوال کیا کہ اللہ سبحانہ نے عالم ملکوت
کی مخلوق "رُوح" کو گھٹیا اور پست بدن و
جسم میں کیوں قرار دیا ؟ آپ نے فرمایا
اللہ سبحانہ نے عالم بالا میں بننے والی مخلوق کو
اس پست عالم قاب میں رکھا، تمام انسانوں
کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ ایک
دوسرے سے متعلق و مربوط کیا۔ بعض کو
بعض سے پست یا بالا بنایا، بعض کو بعض
کے لئے کافی بنایا۔ اپنے پیغمبروں کو ان
کی طرف بھیجا۔ ان پر اتمام حجت کرنے
کے لئے اپنی طرف سے اشارت دینے
والے اور ڈرانے والے بھیجے تاکہ لوگ مختلف
طریقوں سے اپنے خالق کی عبادت کرنے
میں ایک دوسرے سے مسابقت اور مقابلہ
کریں۔ پھر اللہ سبحانہ نے لوگوں کے لئے
دنیا اور آخرت میں عذاب و ثواب قرار دیا
تاکہ لوگ نیکی کی طرف مائل ہوں اور برائی سے

مَنْ وَبَّاتٍ فِي الْأَجَلِ لِيُرْجَهُمْ
بِذَلِكَ فِي الْخَيْرِ وَيُزْهَدَهُمْ
فِي الشَّرِّ وَلِيُذِلَّهُمْ بِطَلَبِ الْمَعَاشِ
وَالْمَكَاسِبِ فَيَعْلَمُوا بِذَلِكَ أَنَّهُمْ
بِهَاسِرٍ بَرُونَ وَعِبَادٌ مَخْلُوقُونَ
يَقْبِلُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ فَيَسْتَجِيبُوا
بِذَلِكَ نَعِيمَ الْأَبَدِ وَجَنَّةَ الْخُلْدِ وَ
يَأْمُرُونَ الشَّرَّ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ بِحَقِّهِ

اس کے علاوہ تمہارے بدن کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں جن کو "سیل" کہتے ہیں وہ روزانہ
بیکہ لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یعنی پرانے "سیل" فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے "سیل"
بہتے رہتے ہیں۔ یہ نئے سیل ہماری خوراک اور غذا سے وجود میں آتے ہیں گویا کہ ہمارا جسم ایک
مادی کی مانند باری و ساری ہے جو وادی فنا و نیستی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر چند دن غذا نہ لے
اور فنا ہونے والے سیلوں کی جگہ نئے سیل نہ بنیں تو بدن کمزور پڑنے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ مُردہ
ہو جاتا ہے لہذا اس فانی بدن کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے!

وہ گئی تھان یا نامی رُوح، جس کا کام صرف جسم کو زندہ رکھنا ہے، اس کی اہمیت تو خود بدن
سے بھی کم ہے کیونکہ اس کا صرف یہ کام ہے کہ غذا کو جسم کے مختلف "سیلوں" تک پہنچائے
اور بس! نباتات میں بھی تو یہی رُوح ہوتی ہے اور ان کی نشوونما کا باعث بنتی ہے چنانچہ اس
کا نام "نامی رُوح" رکھا گیا ہے۔

البتہ وہ سیاہی اور غلاظت جو میں نے تجھ سے الگ کی ہے دراصل وہ خباثت
اور گندگی تھی جو انسان "عالم" اور "اس دنیا" میں اپنی غلط کاریوں یا ماحول کی آلودگی کی وجہ
سے اپنی "رُوح" پر مل لیتا ہے۔ اس گندگی کو انک کرنا ہی دنیا میں تمہارا کام ہے!

اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بتاؤں! یہ سیاہی تیرگی اور ظلمت تیری جہالت کی وجہ سے
دنیا میں زیادہ دیکھی لینے سے اور شیطان کا آلہ کار بننے سے پیدا ہو گئی ہے پس دنیا میں تمہارا کام یہی
ہے کہ اس کالک کو اپنے سے دُور کرو۔ ایک اور بات غور سے سنو کہ اگر فی الحال یہ سیاہی اور خباثت
تمہاری "اصل رُوح" سے زیادہ فعال نہیں تو کم فعال بھی نہیں ہوگی۔ اگر تمہاری عقل و خرد نیکی اور بھلائی
کے لئے کوشاں رہتی ہے تو یہ تیرگی مجھے گمراہ اور نافرمان الہی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتی۔
بعض حضرات اس سیاہی کو "نفسِ امارہ" اور "حیوانی رُوح" بھی کہتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا:

اب میں نے اس کانک اور سیاہی کو مزید غور سے دیکھا جو جناب ڈاکٹر نے مجھ سے الگ
کی تھی۔ وہ اس قدر سیاہ تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سیاہی بالکل بد صورت انسان کی شکل کی
تھی کیونکہ ایک باری نے اس منحوس کو بھی دیکھ لیا تھا۔

ہوا یوں کہ ابھی میں عنفوانِ شباب میں ہی تھا کہ ایک رات ایک گھر میں سویا ہوا تھا۔
اس گھر میں صرف ایک جوان لڑکی اور تھی جو دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک دم مجھے یوں
لگا کہ کوئی شخص مجھے جگا رہا ہے۔ یاد نہیں پڑتا کہ میں جاگ اٹھا یا خند اور بیلاری کی دوسرے
حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص جو انسان کی طرح تھا مگر بالکل کالے دھوئیں کی طرح
بڑی عیاری سے مجھے بدکاری پر اکسا رہا تھا میں ڈر گیا مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے ایک
چیخ ماری اور بیہوش ہو گیا۔

آج کے مکاشفے کے بعد میں پوری طرح سمجھ گیا کہ میری رُوح میں یہ کانک دراصل وہی
شیطنیت ہے جو میری شفاف اور نورانی رُوح پر چھا گئی تھی۔

جناب ڈاکٹر نے بالکل صحیح فرمایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اس سیاہی کو اپنے سے دُور
کرنا چاہیئے وگرنہ جس طرح شیطان مُردہ اپنی جہالت، بیوقوفی، نافرمانی، غرور و تکبر اور خود غلو
جیسی پخصتوں کی وجہ سے رائدہ درگاہ الہی قرار پایا، روزِ قیامت تک لعنتی ٹھہرا اور ابد الابد

تک دوزخی بنا کہیں میں بھی ملعون و مردود اور ہمیشہ کے لئے دوزخی نہ بن جاؤں۔

چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت اس تیرگی سے پیچھا پھڑلاؤں اور اپنی روح کو اس کے چنگل سے آزاد کراؤں۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں اس سیاہی کے مختلف اجزاء کو ایک ایک کر کے پہچانوں گا کہ ان کی ماہیت کیا ہے پھر ان سے اپنی روح کو الگ کر دوں گا۔ تاکہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکوں جو انسان کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ البتہ یہ پروگرام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔

انہوں نے فرمایا:

یوں جناب ٹو اکڑنے اس آپریشن کا اختتام کیا۔ مذکورہ بالا چاروں چیزوں کو پھر سے یکجا کیا اور مجھے رخصت کیا۔ میں نے اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ پر خاص لطف و کرم روا رکھا اور میں نے روح اور نفس کی حقیقتوں کو جان لیا۔ بعد ازاں جب میں نے آیات و قرآنی اور احادیث نبویؐ کا مطالعہ کیا تو بالکل وہی حقائق میرے سامنے آئے جو میں اس مطالعے کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔

اس کے بعد میری تمام تر توجہ اس سیاہی کی طرف رہتی اور میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کو اپنی روح سے الگ کر دوں تاکہ میں اللہ سبحانہ کی قربت کے حصول میں آگے بڑھتا رہوں اور اس کے آخری نقطے تک پہنچ جاؤں۔ میں حیران تھا کہ کہاں سے شروع کروں؟ آخر کس طرح ان ذیل نھلتوں کو دور کروں جنہوں نے میری پاکیزہ اور شفاف روح کو سیاہ اور آلودہ کر رکھا ہے۔ ایک رات میں حسب معمول تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھا کہ مندرجہ ذیل آیات میرے سامنے آئیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِنَفْسِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! اللہ سبحانہ
کے سامنے اپنا دامن آلودہ نہ کرو!
ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ

تَحْيِيَّتُكُمْ كَيْمًا تَمْلِكُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ ۚ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ هُوَ اللَّهُ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَ
الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

وہ کل (آخرت) کے لئے کیا کچھ کر رہا ہے
خبردار! اس کی نافرمانی سے بچو کہ تم جو کچھ
بھی کہتے ہو سب اس کے علم میں ہے۔
خبردار! ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ
سبحانہ کو بھول جاتے ہیں۔ جواباً اللہ سبحانہ ان
کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ پس یہی لوگ
فاسق ہیں۔ ————— دوزخی اور
جنتی لوگ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ بیشک
جنتی کامران لوگ ہیں۔ اگر اس تیران مجید
کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ
پہاڑ اللہ سبحانہ کی ہیبت و جلال کے رعب
سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ اسی
طرح لوگوں کے لئے مثالیں پیش کرتا ہے۔
بیشک اللہ سبحانہ کی ذات ہی وہ ذات
ہے جس کے علاوہ کوئی اور قابل پرستش و
عبادت نہیں وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا
ہے۔ نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ ہی عبادت و پرستش کے لائق
ہے۔ بیشک وہی بادشاہ ہے۔ مقدس ہے،
سلاستی اور امان دینے والا ہے۔ سب کا

ایمان ہے۔ صاحبِ قدرت و طاقت، ماکم اور
بڑا ہے۔ ان تمام چیزوں سے منزہ و مبرا ہے
جن کو لوگ اس کا شریک بتاتے ہیں۔ بیشک
اللہ سبحانہ ہی سب کا خالق، پیدا کرنے والا اور
جن کو ہمیں چاہتا ہے شکل و صورت عطا
کرنے والا ہے۔ تمام اچھے نام اسی کے
ہیں۔ آسمانوں اور زمین پر تمام موجودات اسی
کے گمن گاتے ہیں اور وہی صاحبِ قدرت
و حکمت ہے۔

ان آیاتِ حمیدہ کو میں نے زیادہ غور و غوض کے لئے چند بار پڑھا اور اس لئے بھی کہ میں نے
اہلِ ہدایت کے فراموشی میں پڑھا ہوا تھا کہ کسی بھی حاجت کے لئے اگر تائبِ مجید کی کوئی سورت یا
آیت پڑھی جائے تو حاجت روا ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی اس حاجت کے لئے ان آیات کا
ورد شروع کر دیا اور اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ جو سیاہی میری روح پر بھاپکی ہے مجھے
اس سے نجات دے۔

ایمانک مجھ پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ یعنی جسم اور روح کی علیحدگی۔ پھر میں نے
دیکھا کہ سیاہی میری روح سے الگ ہو گئی ہے اسی حالت کا مجھے کئی مہینوں سے انتظار تھا۔ چنانچہ
میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تاکہ میں ایک بار پھر جائزہ لے سکوں کہ سیاہی کی حقیقت کیا ہے
نوشِ قسمتی سے مجھے جلدی ہی اس کی شناخت ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ دُور کیسے ہو سکتی
ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ سیاہی سرایا جہالت اور بے علمی ہے۔ چنانچہ میں
مصولِ علم سے بڑی آسانی سے اس کو دُور کر سکتا تھا۔ مزید غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ سیاہی یوں
میری روح پر بھائی تھی کہ عالمِ ارواح میں مجھے جو کچھ پڑھایا گیا تھا۔ میں دنیا میں اس کو بھلا چکا تھا چنانچہ

علم و معرفت کی جگہ پر جہالت و بے معرفتی چھا گئی تھی اور ایمان و یقین کی جگہ کفر اور بدی نے لے لی
تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر میں اپنے ایمان کو پختہ کر لوں تو گویا کہ کفر و بدی کو اپنے سے دور
کر لوں گا۔ نتیجہ: روح کی کچھ سیاہی ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ میں پھر اس فکر
میں پڑ گیا کہ جس طرح بھی ہو اس سیاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مختلف ذرائع کو آزمانا شروع
کر دیا۔ مثلاً کبھی تو وجودِ خدا کے علی دلائل کا مطالعہ کرتا اور کبھی کائنات اور اپنے وجود میں موجود
اللہ سبحانہ کی قدرت پر غور کرتا۔ کبھی گھنٹوں کائنات کی مختلف مفادقات پر مغز ماری کرتا علی الخصوص
حشرات الارض اور مختلف نباتات کی خلقت اور ان کی حرکات و سکنات پر غور کرتا۔

گرچہ ان امور پر غور و غوض نے میرے ایمان میں ایک گونہ تقویت دلائی تھی مگر دل مطمئن نہیں
ہوتا تھا۔ یعنی اتنی محنت و مشقت کے باوجود وقتی طور پر ایمان کی پختگی آ جاتی مگر بعد میں پھر
متزلزل ہو جاتا، گویا کہ یہ سیاہی گھنٹی بڑھتی رہتی تھی۔ کبھی ایمان میں قوت آتی دل مطمئن ہوتا تو کبھی
کفر و جہالت مجھ پر چھانے لگتی اور میں شر اور بدی، معض معلوم دیتا۔ بہر صورت میرا ایمان مستقر
اور دائمی نہ ہوا تھا اور یہ بات میرے لئے بڑی زحمت اور مشقت کا سبب بنتی تھی اور میں کبھی کبھی تو
بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ البتہ میں اس بات پر خوش ضرور تھا کہ میں نے اپنے دل میں ایمان کا
ایک گھولہ ضرور بنالیا ہے جس میں بلبل ایمان نے آنا تو شروع کر دیا ہے مگر اس میں قیام نہیں
کرتا شاید اُسے اس گھولے میں کوئی دشمن نظر آتا ہے، پھر مطلب اس سیاہی سے ہے جس سے
ڈر کر وہ بلبل ایمان اڑ جاتا ہے۔ پس مجھے اپنے دل کا ایک بار پھر جائزہ لینا چاہئے اور ایمان کے
مستقر نہ ہونے کا سبب معلوم کرنا چاہئے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔

پس جب میں نے اپنے دل کو بغور ٹٹولا اور گویا کہ اپنے ایمان کے گھولے کا بغور
جائزہ لیا تو مجھے اس میں بہت سے خطرناک کیڑے نظر آئے جن کی وجہ سے بلبل ایمان اس
میں ٹھہرنے سے گریز کرتا ہے۔ مجھے ان سب کو نکال باہر کرنا ہو گا۔ تاکہ انہوں نے جتنی سیاہی
روح پر طاری کر رکھی ہے دُور ہو سکے۔ اور طائرِ ایمانی اس میں جاگزیں ہو سکے۔

وہ نخلزاک کیڑے مندرجہ ذیل تھے :

۱. نفاق
۲. اپنے انسان بھائیوں پر ظلم و ستم کرنا
۳. ناشکری
۴. طمع و لالچ
۵. اپنے انسان بھائیوں سے بددلتی برتنا
۶. دنیا کی محبت
۷. تکبر
۸. بڑائی
۹. جلد بازی
۱۰. بعض وحدہ
۱۱. شقاوت قلبی
۱۲. بے صبری
۱۳. انتقامی جذبہ
۱۴. کیننگ اور کم ظرفی
۱۵. انسان دشمنی
۱۶. غداری
۱۷. دعوت و تفاخر (علم انکساری)
۱۸. ہٹ دھرمی
۱۹. بے حیائی
۲۰. اسراف اور فضول خرچی
۲۱. سستی و کالی
۲۲. کینوسی
۲۳. چٹناغوری اور غیبت
۲۴. خواہشات نفسانی
۲۵. جاہ طلبی، ہوسِ اقتدار
۲۶. خود نمائی
۲۷. اور جھوٹ

(بحوالہ اصول کافی جلد ۱ ص ۱۳)

ان میں سے اکثر کیڑوں کو تو میرے خاندان کے حشراتِ کُش ماحول ہی مار ڈالا تھا۔ البتہ محبتِ دنیا، خود نمائی اور ہوسِ اقتدار جیسے موزی کیڑوں نے میری روح میں کالک اور سیاہی پیدا کر رکھی تھی البتہ اہلبیتِ پیغمبر اکرمؐ کے گھرانے کی مبارک وابستگی کی وجہ سے میں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا اور الحمد للہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔

فرحت و کرب

انہوں نے فرمایا :

ایک دن میرا وہ نوجوان دوست جس سے مجھے بڑی محبت تھی اور وہ ایک شریف گھرانے کا چشم و چراغ بھی تھا۔ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ دنوں سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کائنات ہستی کے حقائق پر مجھے بالکل اعتماد نہیں رہا۔ میں اس بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا دماغ ٹھپٹ جائے گا۔ تم ہی مجھے اس روحانی بیماری سے نجات دلاؤ۔

میں اس کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ "اصول اعتقادات" کے علی دلائل سے یہ جوان واقف نہیں ہے۔ اس بارے میں اس کا کچھ مطالعہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس عنوان پر اس نے کوئی چھوٹی سی کتاب بھی نہیں پڑھی میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اصول اعتقادات کا ایک سطحی کورس پڑھ لے اور عملی طور پر اس کو سمجھ لے شاید تمہارے عقائد ایمانی میں پختگی پیدا ہو جائے!

اس نے میرا مشورہ مان لیا اور خوش قسمتی سے اس کو ایک اچھا استاد بھی مل گیا۔ میں نے اس کے استاد سے گزارش کی کہ اس کو باقاعدگی سے پڑھائیں تاکہ تھوڑی مدت میں اس کو اعتقادات کی بنیاد سمجھ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الحمد للہ اسے روحانی بے چینی سے نجات ملی۔

انہوں نے فرمایا :

ایک سن رسیدہ شخص جو بقول خود "نفسہ اور اسلامی عقائد" میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اور بزمِ نمود اس میدان میں بیٹھ کر رہتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ مجھے پتہ نہیں کیا

ہو گیا ہے باوجود علی طور پر خدا کے وجود کی بہت سی دلیلیں جانتا ہوں اس کے علاوہ دیگر اعتقادات اسلامی کے ثبوت بھی مجھے ازبر ہیں مگر بعض اوقات میں اتنا بے ایمان ہو جاتا ہوں کہ مرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے میں مجھے وہ تمام دلائل ان حقائق کے انکار کے حق میں معلوم ہونے لگتے ہیں! میں کیا کر دوں؟ میں نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے تیرا دل گھٹیا اوصاف سے اٹا پڑا ہے۔ تیرا نفس اسلامی تربیت یافتہ نہیں چنانچہ تو دلائل کے زور پر گھیر کر ایمان کو اپنے دل میں لے آتا ہے مگر گھٹیا اوصاف کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر روک نہیں سکتا لہذا کچھ ہی دیر بعد جب تیری توبہ دوسری طرف ہوتی ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے پھر تیرے ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو ایک مثال سے زیادہ واضح کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ایک پرندے کو ایک گھونسلے میں رکھیں مگر گھونسلہ موزی کیڑوں سے بھرا ہوا ہو تو وہ پرندہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ 'ایمان' مستقل بنیادوں پر آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو نفس کی تربیت کریں اور دل کو گھٹیا اوصاف سے پاک کریں۔

انہوں نے فرمایا:

ایک دن میں ایسے شخص کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے برسوں عملیات اور وظائف میں گزارے تھے۔ وہ واقعی روحانی کمالات سے بہرہ ور تھا اور اس کی شخصیت روحانیت کے لئے ایک بڑا سہارا تھی۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ معنوی امور اور سیر و سلوک الی اللہ کے تجربات و واقعات کے بارے میں مستفیض فرمائیں! وہ بولے! روحانی کمالات و درجات کا مطالعہ اور تجربہ کرتے ہوئے یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ کبھی تو مجھ پر روحانی فرحت و انبساط کی ایسی حالت طاری ہوتی ہے یعنی میری روح تمام ماوراء طبعیات حتیٰ کہ معنویات کو بھی صاف سامنے دیکھ لیتی ہے مگر کبھی اس قدر گھٹن اور محدودیت کا احساس ہوتا ہے گویا کہ میں غیر معمولی تیرگی و تاریکی میں گھم رہا ہوں اور اپنے آگے ایک قدم تک بھی نہیں دیکھ پاتا! بہر حال میں نے روحانی کمالات کے حصول کے لئے اپنی کاوشیں جاری رکھیں اور اس فرحت و کرب یا کشادگی و تنگی

پر زیادہ توجہ نہ دی میں نے اپنے آپ کو ایسا مسافر سمجھا جو ایک بس میں سوار چلا جا رہا ہے اور دوران سفر کبھی تو آباد و شاد شہر آجاتے ہیں جہاں جا بجا روشنیاں بکھری ہوتی ہیں اور کبھی بے آب و گیاہ ویرانے آجاتے ہیں۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں میں کبھی سرور کن خواب دیکھتا، کبھی دیکھ پ مشاہدے کرتا اور دماغ کو تازہ کر دینے والی روحانی خوشبوئیں سونگھتا۔ اور یہ تمام چیزیں میری توجہ کا مرکز بن جاتیں مگر استاد محترم نے مجھے سختی سے سمجھا دیا کہ ان باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کروں کیونکہ جب تک روحانی کمالات اور تزکیہ نفس کی منزل حاصل نہ ہو جائے یہ امور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ بعض اوقات جب تم اس بات پر غور کرو گے کہ اتنی مسلسل ریاضت کے باوجود حیوانی خصال تم میں موجود ہیں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ اپنی امور میں دیکھی لینا ہے۔ اسی طرح جن دنوں تمہیں کوئی خواب نہ آئے کوئی مشاہدہ یا مکاشفہ نہ ہو، طبیعت پر بوجھ اور گھٹن محسوس کرو حتیٰ کہ عبادت اور دعا کے دوران بھی سکون و فرحت نہ ملے یعنی تم مکمل کرب و الم کے عالم میں ہو تو بھی اپنے تزکیہ نفس کے پروگرام پر برابر عمل کرتے رہنا اور یوں سمجھنا کہ تم وہ سفر ہو جو ہیا بانوں اور ویرانوں سے گزر رہا ہو جہاں دیکھنے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ غرضیکہ یہ وقتی راحتیں اور اذیتیں تمہیں اپنے حصول مقصد یعنی روحانی کمالات کے حصول سے باز نہ رکھیں بلکہ تم برابر پوری تن و دہی سے اپنی ریاضت اور مشقت کو جاری و ساری رکھو!

ہوسِ اقدار

انہوں نے فرمایا:

میں ابھی طالب علم ہی تھا۔ ایک دن جناب شیخ محمد حسن کی سوانح کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جو شہرہ آفاق کتاب "الحواہر" کے مصنف ہیں، اس میں مندرجہ ذیل واقعہ تحریر تھا۔

مرحوم شیخ "عزہ علیہ نجف میں علماء اور مجتہدین کو اجتہاد کی سند عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک محقق علم فقہ کے بارے میں ایک "تحقیقی مقالہ" لایا۔ اس پر دو دیگر محققین کے دستخط بھی تھے کہ وہ مقالہ خود اُس نے لکھا ہے۔ مگر دراصل وہ مقالہ کسی اور جگہ سے نقل کیا گیا تھا۔ اور اپنے نام سے مرحوم شیخ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے ظاہری قواعد کی بنا پر اُسے اجتہاد کی سند عطا کر دی۔

کچھ دنوں بعد بعض علماء کے علم میں حقیقتو حال آگئی۔ انہوں نے جناب شیخ مرحوم کو بتایا۔ آپ پریشان ہوئے اور اس دھوکہ باز "محقق" کو تلاش کیا مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جناب شیخ مرحوم کسی تقریب میں رونق افروز منبر ہوئے۔ آپ نے وعظ کا عنوان "ہوس اقتدار کی برائیاں" رکھا اور اس عنوان سے ضمیر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ساتھ ہی خود اتنا گریہ کیا کہ ہنسی بندھ گئی آفریں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ "یہ مرض انسان کی ابدی فلاح و کامیابی کے لئے شدید خطرہ ہے" یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے اور پھر کبھی کسی کو اجتہاد کی سند عطا نہیں فرمائی۔ گوشہ نشینی اختیار کی۔ تب دن جیسی دھلک مرض میں مبتلا رہ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔

جب میں نے اس واقعے کا مطالعہ کیا تو سوچا کہ اگر وہ نام نہاد "محقق" بڑا بھنے کے جنون میں مبتلا نہ ہوتا تو اسے یہ دھوکہ بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی جس سے ایک عالم اجیل کو شدید ذہنی کوفت ہوئی۔ حقیقت یہ کہ وہ ان کا قاتل بھی ٹھہرا۔ میں نے اس جانکاه واقعے سے درس عبرت لیا اور اپنے آپ کو اس حیوانی مرض سے ابتدائے شباب ہی سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ میں ملحد تھا کہ اس موزی مرض میں مبتلا نہیں ہوں مگر جب ایک دو دفعہ اپنے آپ کو آزمایا تو معلوم ہوا کہ مرض کے کچھ آثار ہیں۔ چنانچہ پھر سے بھرپور کوشش کی اور بھگت پوری طرح نجات پانے میں کامیاب ہو گیا۔

مجھے ابھی طرح معلوم ہے کہ آپ ابھی پوچھیں گے کہ اس حیوانی صفت کو میں نے کس طرح

اپنے سے دور رکھا اور پھر آزمائش کیسے کی؟ میں آپ کو بتانے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک اچھا شاگرد سمجھتا ہوں۔ مگر میری ایک شرط ہوگی کہ آپ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے!

انہوں نے فرمایا:

میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کی محبت کتنا جبر اکام ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا چکا ہوں۔ آپ ان پر عمل کریں اور کسی طور بھی اپنے دل کو دنیا میں محو نہ ہونے دیں وگرنہ آپ جیسا بد قسمت کوئی نہ ہوگا۔

انہوں نے فرمایا:

میں نے "بڑا بھنے کے جنون" کے مرض سے بچنے کے لئے جب کوششیں شروع کیں تو اس کے نتائج پر غور کیا۔ میں نے تصویر کے دونوں رُخ سامنے رکھے یعنی اگر میں مرض میں مبتلا رہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اور اگر میں اس سے نجات پالیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے اپنی تعلیم کے آخری درجے کو ذہن میں رکھا۔ یعنی میری تعلیم کی انتہا ہے کہ میں مجتہد ہوں پھر مرجع جامع شرائط بن جاؤں کروڑوں افراد میری تقلید کریں اور میں دنیا کے شیعہ مسلمانوں کا رہبر و راہنما کہلاؤں! اگر ایسا ہو جائے تو اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں:

۱۔ میں اپنی مرجعیت پر اعتراضوں، اس مقام و منزل سے لطف و اندوز ہوں، اپنے اختیارات کے مزے لوٹوں اور اللہ سبحانہ اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالنے لگتا ہوں۔ صرف نفس و صل کردن اور ان کی تسکین کی خاطر طلاب میں تقسیم کر کے شہرت کماؤں۔ وہ طلاب جن کی اکثریت بھی میرا احترام اس لئے کرے کہ میں زیادہ وظیفہ دوں!

۲۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟! قبر میں جاتے ہی پہلی رات سے میری شامت آجائے گی اور تا دامن قیامت شدید عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ روز قیامت مجھے ایک عام کافر سے کہیں زیادہ عذاب ہوگا۔ کیونکہ ایک کافر کو خدا، رسول و ائمہ کا منکر رہا، کلمہ کلا اسلام

اور مسلمانوں کا مخالف رہا مگر میں نے نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان بن کر اللہ سبحانہ و رسول اکرم ﷺ
حتیٰ کہ امام زمانہ سے غداری کی بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لئے اس منصب کو منصب کیا جو اولیاء
اللہ اور متقی و پرہیزگار ہستیوں کا حق ہے۔ پھر اس منصب کو بجائے اس کے کہ اطاعت
الہی کا وسیلہ بنانا اپنے نفس کی اطاعت کا ذریعہ بنالیا۔

۱۔ مرجعیت کو نفس پرستی کا ذریعہ نہ بناؤں بلکہ خواہشات نفسانی کو دبا کر حضرت امام زمانہ ﷺ کی
نیابت کا حق ادا کروں اور مندرجہ ذیل روایت کے مطابق سب سے پہلے میں ہی اپنی ہوا
و ہوس کا مخالف ہوں اور پھر اللہ سبحانہ کا مطیع۔ محض بن جاؤں۔ اس صورت میں ابھی سے
مجھے ہوس اقتدار کو دل سے نکال باہر نہیں کرنا چاہیے تاکہ میں اس مقدس منصب کا اہل
بن سکوں !

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
وَ اَنَا مِنْ صَاحِبِ مَنْ الْفُقَهَاءُ
صَاحِبِ نَفْسِهِ ، حَافِظًا لِدِينِهِ
مُخَالِفًا لِهَوَائِهِمْ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ
فَلِمَعْوَمِ أَنْ يُتَلَدَّ وَاهُ۔
فقیہی حضرات میں سے جو فقہی اللہ سبحانہ کی نافرمانی
سے اپنے آپ کو بجائے رکھے وہیں مقدس
اسلام کی حفاظت کرے۔ خواہشات نفسانی کی
پیروی نہ کرے اپنے خالق کے حکم کے سامنے
سر تسلیم خم رکھے۔ عوام کو اس فقہی کی اطاعت
کرنی چاہیے !

(وسائل الشیعہ جلد نمبر ۱۸ ص ۹۵)

مختصر یہ کہ مجھ میں ہونی اقتدار نہیں ہونی چاہیے ! اس مقصد کو پانے کا میں نے ایک اور
طریقہ بھی اپنایا کہ کچھ دیر مراجع تقلید کے قریب رہا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تمام واقعات کا
مشاہدہ کر لوں۔ اور اس سلسلے میں 'عین الیقین' کی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس اقدام کا نتیجہ میری توقعات
کے عین مطابق نکلا۔ میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جو لوگ ہوس اقتدار رکھتے تھے 'علامہ دہس'

ہونے کے باوجود معاشرے میں کوئی قابل احترام مقام پیدا نہ کر سکے۔ قرآن مجید کا فیصلہ بھی یہی ہے،
ارشاد ہوتا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا
جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں
اللہ سبحانہ عوام کے دل میں ان کی محبت
پیدا کر دیتا ہے۔

(سورہ مریم آیت نمبر ۹۵)

اس کے برعکس جو لوگ خواہشات نفسانی کے اسیر نہیں تھے وہ بھی نمایاں طور پر ہمارے
سامنے آگئے کیونکہ اللہ سبحانہ اچھا یوں کو شہرت دیتا ہے اور برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس
کے باوجود وہ حضرات ہمیشہ خوف و ہراس کے عالم میں رہتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو حجت
بمیں اعصاب شکن ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے سمجھتے تھے اور باہر خوف خدا سے ہراس
رہتے تھے۔ ان کی گہرا ہٹ دوسروں سے کہیں زیادہ تھی حتیٰ کہ ایک مرجع نے مجھ سے یہاں تک
کہہ دیا کہ میں نے اس بٹھاپے میں نقد قسم بانٹنے کی بھاری ذمہ داری اپنے کمزور کندھوں پر ڈالی
ہے۔ یعنی لوگ مجھے خمس کی مد میں رقوم دے کر خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس قسم کو طلبہ
میں بانٹ دیتا ہوں اس سلسلے میں ایک پیسہ بھی غلط صرف ہو جائے تو حضرت امام زمانہ کی بارگاہ
میں جواہر تو ہیں ہی ہوں۔

بہر حال مراجع حضرات کے قریب رہنے سے اور ان کے مختلف حالات علی الخصوص ان کی
بھاری ذمہ داری کے مشاہدہ سے میں کافی حد تک متاثر ہوا اور میں سمجھا کہ اب میرے دل سے
"ہوس مرجعیت" نکل گئی ہے۔ مگر جب میں اپنے آپ کو آزمایا تو پتا چلا کہ نہیں ابھی میں اس
موذی مرض سے پوری طرح شفا یاب نہیں ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے،

بعض سرکاری ملازمین ایک دفتر میں میری دعوت کیا کرتے تھے۔ میں اکثر چلا جاتا۔ میں جب
بھی وہاں جاتا میرا نفس گویا کہ مجھے کہتا کہ اپنے آپ کو نچلے طبقے سے برتر سمجھو۔ چنانچہ جب وہ

میرا احترام کرتے تو میں بہت خوش محسوس کرتا۔ وہ اچھی سے اچھی غذا میرے آگے رکھتے جو میں میں داخل ہوتا وہ سر ہلکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیادہ نگوشت سے بات کرتا تاکہ وہ مجھے کوئی بلائی سمجھیں حتیٰ کہ ایک دن میں یہاں تک گر گیا کہ جب انہوں نے میری بیجا تعریفیں شروع کیں تو بجائے منع کرنے کے میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد جب الگی دفعہ انہوں نے دوبارہ میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کئے تو میں نے انہیں اس طریقے سے منع کیا کہ وہ اور تعریفیں کرنے لگے۔

مگر ایک رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا بیٹھ گیا اور اس سلسلے میں اپنا مناسب کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ خود پسندی کو تم کب چھوڑو گے؟ میں نے نتیجہ نکالا کہ میں خود پسندی اور بُرائی کی ہوس کا مرضی ہو چکا ہوں اس کا علاج کیا جانا چاہئے۔ چنانچہ میں نے ہمارا انوار کھول لیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ ائمہ اہل بیت اور میری روح تاریکی گراہی کی وجہ سے مکدر ہو گئی ہے لہذا مجھے ان کے ارشاداتِ حسنہ سے اسے صاف کرنا چاہیے۔ میں نے مطالعہ شروع کیا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا۔

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۳ مَا ذُشِبَانِ
ضَارِبَانِ فِي غَنَمٍ تَفَرَّقَ
رُعَا شَهَا بِأَصْمَرَ فِي دِينِ النَّسْلِيمِ
أَمِنْ تَلَبِّ الرِّيَاسَةِ۔

حضرت امام رضاؑ نے فرمایا، "دو بھیڑیے،
بھیڑوں کے لاوارث لگے پر حملہ آور ہوں تو
اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حرصِ اقتدار
مسلمانوں کے دین میں کرتی ہے۔"

(ہمارا انوار جلد ۳ ص ۱۳۵)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۲ مَنْ تَلَبَّبَ
الرِّيَاسَةَ هَلَكَ۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا،
"جو شخص اقتدار بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔"

(جامع العادات جلد نمبر ۱ ص ۳۶۱)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ۲ إِيَّاكُمْ وَ
هَؤُلَاءِ الرِّسَاءِ الَّذِينَ يَتَرَأْسُونَ۔

حضرت امام صادقؑ نے فرمایا، "لوگوں پر ظلم
کرنے والے حکام سے بچ کر رہو۔"

(جامع العادات جلد نمبر ۲ ص ۱۳۶)

عَنْ إِمَامِ الصَّادِقِ ۲ إِيَّاكُمْ وَهَؤُلَاءِ
الرِّسَاءِ الَّذِينَ يَتَرَأْسُونَ
قَوْلَ اللَّهِ مَا حَقَّقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ
رَجُلٍ إِلَّا هَلَكَ وَاهْلَكَ۔

حضرت امام صادقؑ نے فرمایا، "لوگوں پر ظلم
کرنے والے حکام سے بچو، اور دیکھو جو شخص
ذرا سا بھی تکبر کرے حتیٰ کہ تکبر سے صرف اپنے
جوتے زمین پر زور سے مارے وہ خود بھی برباد
ہوا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔"

(ہمارا انوار جلد نمبر ۳ ص ۱۵۰)

عَنْ إِمَامِ الصَّادِقِ ۲ مَلْعُونٌ مَنْ
تَرَأَسَ، مَلْعُونٌ مَنْ هَتَمَ بِهَا
مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ بِهَا نَفْسَهُ۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا، جو شخص
قیادت کا دعویٰ کرے۔ حصولِ اقتدار کی
کوشش کرے یا اپنے جی میں اقتدار حاصل
کرنے کی ٹھانے وہ لعنتی ہے۔

(اصول کافی باب طلب الریاستہ حدیث ۴)

(البتہ یہ کیفیت امام زمانہؑ کی شہور و موجود صورت میں ہے۔ ان کی غیرت میں ان کی نیابت
میں ان کے احکامات و اہدای کی تکمیل کے لئے نہ صرف یہ کہ کوئی عرج نہیں بلکہ اہل انصاف پر
زور داری مائد ہوتی ہے۔ مترجم)

عَنْ إِمَامِ الْبَاقِرِ ۲ لَا تَطْلُبَنَّ
الرِّيَاسَةَ۔

حضرت امام باقرؑ نے فرمایا، "دیکھو!
خبردار جو ہوسِ اقتدار اختیار کرے!"

(جامع العادات جلد نمبر ۲ ص ۳۶۱)

عَنْ إِمَامِ الْقَادِقِ: إِنِّي أَكُنُّ وَالرِّيَاسَةَ
فَمَا طَلَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا هَلَكَ.
ہوس اقتدار سے بچو، کیونکہ جس نے یہ ہوس
کے وہ برباد ہوا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۴۳ ص ۱۵۱)

عَنْ إِمَامِ الرِّضَا: مَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ
لِنَفْسِهِ هَلَكَ فَإِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ
إِلَّا لِأَهْلِهَا.
حضرت امام رضاؑ نے فرمایا جس نے قیادت و اقتدار
کی ہوس اختیار کی وہ برباد ہوا کیونکہ یہ صرف
اہل افراد ہی کو زیبا ہے!

(بحار الانوار جلد نمبر ۴۳ ص ۱۵۴)

اسی حقیقت کو قرآن مجید نے بطریق احسن بیان کیا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
انگریزی زندگی کی آسائشیں صرف ان لوگوں کے
لئے ہیں جنہوں نے دنیا میں اقتدار اور فتنہ
و فساد کی جنگ و دو نہ کی ہوگی۔ بیشک
اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے اپنا دامن بچانے
والوں ہی کا نتیجہ اچھا رہے گا۔

(سورہ قصص آیت نمبر ۸۲)

ان آیات و روایات کو پڑھا مگر میری روح کی تاریکی کچھ زیادہ ہی گہری تھی کہ ان منور کردینے
والے ارشادات سے بھی پوری طرح صاف نہ ہوئی اگرچہ کچھ دن متاثر ضرور رہا۔

کچھ دنوں بعد میں نے پھر اپنے طرز عمل پر غور کیا تو دیکھا کہ میں تو اپنے آپ کو دھوکا دے
رہا ہوں۔ وہ اس طرح کہ میں جب لوگوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آتا ہوں تو اس لئے کہ وہ
مجھے اچھا جانیں اور میرا زیادہ احترام کریں یا میں جب ان کو پہلے سلام کرتا ہوں تو صرف ان کو شرمندہ کرنے
کے لئے کہ میں ان کے مقابلے میں سبقت لے گیا یا اگر میرا کوئی شاگرد میرے سامنے مودب نہ بیٹھتا تو
مجھے برا سمجھتا یا پھر یہ کہ جب کسی اجتماع میں جانا اور لوگ میرے آنے پر آواز بلند صلوٰت پڑھتے تو میں

بڑی عوامی محسوس کرتا۔ ایک دن تو میرا حال یہاں تک بُرا ہوا کہ میں ایک تقریب میں گیا۔ وہاں بہڑوں
کا مجمع تھا۔ جب میں پہنچا وہ سب سر بلند کھڑے ہو گئے اور آواز بلند صلوٰت پڑھنے لگے، میں نے اس
موقع پر بھی خود نمائی کی تسکین کے لئے بظاہر ان سے کہا کہ آپ حضرات مجھ سے جس محبت و
پابندی کا اظہار کر رہے ہیں میں اس قابل کہاں؟ تاکہ وہ کہیں کہ یہ صاحب کتنے اچھے ہیں اور
کس نفسی کر رہے ہیں!

جب میں واپس گھر آیا میں نے تقریب میں اپنے اوپر غور کیا تو صاف معلوم ہوا کہ میں نے یہ سب
کچھ اپنے نفس کی خود خواہی کے لئے کہا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب میں وہاں ڈائز پر تقریر کیئے
آیا تو ایک نرالی پیشانی والے بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بڑی ہمدردی سے یہ فرمایا:
”اُپ اپنی کزوری پر قابو پائیں اور ان کے جذبات احترام سے ذاتی سطح پر کوئی اثر نہ لیں
ان کے احترام سے خوش نہ ہوں اور نہ ہی ان کی کسی بے اعتنائی سے ناراض! اپنے
”خوش ٹھکانے رکھیں اور ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں!“

مگر میرا یہ حال تھا کہ میں حاضرین کی طرف سے اتنے احترام دیکھ جانے پر پاگل ہوا چلا جا رہا تھا۔
میں نے بزرگ کی بات سنی ان سنی کر دی مگر گھر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ بزرگ دراصل تنبیہ فرما رہے تھے
کہ اگر حاضرین کی طرف سے احترام کئے جانے پر میں واقعی خوش ہوں تو پھر میں نفسیاتی مریض اور کمزور ہوں۔
یہ وہ موقع تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں شرمندگی سے
پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کئے جا رہی تھی کہ آخر کب میں خود پسندی اور اقتدار طلبی کی دلوں
سے نکالوں گا؟! مجھ پر گریہ طاری ہو گیا اور میں خوب رویا۔ دل کا بوجھ ہٹا ہوا۔

اس موزی مرض سے چشمکارا حاصل کرنے کے لئے مادی ذرائع تو تقریباً تمام آزما چکا تھا۔
اس لئے اب روحانی ذریعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مگر خیال آیا کہ کیوں نہ نماز استغاثہ حضرت
سیدہ کوئین عیسا اسلام پڑھوں اور اس دو عالم کی شہزادی سے اس روحانی مرض اور مصیبت سے نجات کی
درخواست کروں!

اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ اعمال کی تقریباً تمام کتابوں میں دیا ہوا ہے۔ میں نے معروف طریقے سے نماز ادا کی یعنی جناب خاتونِ محشرؑ کی بارگاہ میں استغاثے کی نیت سے دو رکعت نماز ادا کی۔ سلام کہنے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ اس جملے کو دہرایا:

يَا مَوْلَايَ يَا فَاطِمَةَ اَعِيْذُ بِكَ - شہزادی کو نین، یا زہراؑ، اس مرض اور دشمن کے خلاف میری مدد فرمائیے۔

پھر پیشانی کا دایاں رخ زمین پر رکھا اور اس جملے کو سو بار دہرایا پھر بائیں رخ رکھ کر اور آخر میں پھر پیشانی زمین پر رکھ کر اس جملے کو دہرا لے لگا۔ ابھی میں سو کی گنتی پوری کر رہا تھا کہ میرے دل پر جناب صدیقہ کبریٰ، اُم المائر، خاتونِ محشر علیہا السلام کے لطف و کرم کے آثار محسوس ہونے لگے اور میرا دل نمود پسندی اور جہادِ طلبی سے دھل کر شفاف ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ اپنا امتحان کیب اور بعد ازاں اپنے آپ کو اس موذی مرض سے شفا یاب پایا۔

اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات بتانا چلوں کہ بعض لوگوں کے مطابق روحانی امراض کی شفا کا اہمیت جسمانی امراض کی شفا سے کم ہے چنانچہ اگر یہ بتایا جائے کہ جناب خاتونِ محشرؑ کے وسیلے سے دہاں اندھا بننا ہو گیا تو اتنے حیران نہیں ہوتے جتنے اس بات پر کہ فالل حاسد شخص لٹی کے وسیلے سے حمد کرنا چھوڑ گیا ہے!

حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کی اہمیت اس سے حاصل ہونے والے فائدے کے تناسب سے ہو کر رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اندھا بننا ہو جائے تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہو گا کہ جب تک اس عارضی اور محدود دنیا میں رہے گا بینا رہے گا اور جب فوت ہو گا تو اس کے بعد اندھے اور بینا میں کوئی فرق نہیں! اس کے مقابلے میں اگر حاسد شخص اپنی مرض سے شفا حاصل کر لے تو ابدی عذاب سے گویا کہ چھٹکارا پا گیا۔ کیونکہ روحانی صفات تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں جبکہ جسمی صفات بدن و جسم کی موجودگی تک صرف! لہذا روحانی امراض کا مقابلہ کسی طور بھی جسمانی امراض کے ساتھ کیا نہیں جاسکتا کیونکہ خود دنیاوی زندگی آخر دوی کے

مقابلے میں سفر سے بھی کم ہے۔

دکھاوا اور ریاکاری

انہوں نے فرمایا:

عنفوانِ شباب میں جب دل میں یہ خواہش شدت سے موجود رہتی تھی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں شب و روز یہی دھن تھی کہ اپنے معیوب و نقائص کو چھپایا جائے اور خوبیوں اور اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جائے۔ رفتہ رفتہ ہم "ریا کاری" اور "دکھاوے" کے مرضی ہو گئے!

ریا کاری یا دکھاوے کی پہچان یوں ہوتی کہ میں نے تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز اور سجدے میں جا کر عوام کے سامنے پڑھی جانے والی نماز میں بڑا فرق پایا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف دعاؤں کی محافل اور مجالس کے موقع پر میرے آنسو اور آہیں کچھ زیادہ ہی قابلِ دید ہوتیں مگر یہی دعائیں جب گھر پر تنہائی میں پڑھتا تو ایک آنسو یا ایک آہ تک نہ نکلتی۔ میری کوشش ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کم کھاؤں یا کم کھانے کا چرچا کر دوں اور کھانے کے شروع اور اختتام پر نمک کا استعمال کرنا شروع کرتے ہوئے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ زور سے کہنا اور اختتام پر الحمد للہ باواز بلند تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اس عمر میں بھی مستحبات کا پابند ہے!!

حالانکہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

ثَلَاثُ عَادَاتٍ تَلْمِزُنَّكَ، يَنْشَطُ
اِذَا رَأَى النَّاسَ وَيَتَكَسَّلُ اِذَا كَانَ
وَاَحَدُهُ وَيُحِبُّ اَنْ يَّحْمَدَكَ فِي
جَمِيعِ الْأُمُورِ۔

ریا کاری کی تین نشانیاں ہیں:

۱. لوگوں کے سامنے بڑا چست بنے۔
۲. تنہائی میں سست رہے۔
۳. ہر کام پر اپنی تعریف کی امید رکھے۔

ایک دن ایک دوست نے میرے سامنے کہا کہ اللہ سبحانہ ہمارے گناہ بخش دے !
مجھے بہت برا لگا۔ اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی گنہگار سمجھا۔ حالانکہ میں خود سراپا گناہ تھا۔
ایک دن نماز کے دوران میں نے اپنی پیشانی کو سجدہ گماہ پر زور زور سے رگڑنا شروع کیا تاکہ
محراب کا نشان پڑ جائے اور لوگ مجھے نمازی سمجھیں۔

مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود عام سا لباس پہنتا تاکہ لوگ مجھے زائد سمجھیں !
اس عالم جوانی میں اسٹری سے سرمنڈواتا تاکہ لوگ مجھے مقدس سمجھیں !

جب کبھی وعظ کرنے منبر پر بیٹھتا یا پرہی کسی سے وعظ و نصیحت کرتا اپنی آواز کو گلے میں بھرتا
اور زبردستی اپنے آپ کو انگار دکھاتا تاکہ پتہ چلے کہ اس نصیحت سے میں خود سب سے زیادہ اثر لے
رہا ہوں۔

نوبت بائیکا رسید کہ لوگوں کو ریاکاری نہ کرنے کی نصیحت کرنے بیٹھ گیا جبکہ اس وقت بھی
میں ریاکاری میں مصروف تھا۔

کبھی کسی کے استفسار کا جواب نہ جاننے کی وجہ سے نہ دے سکتا تو منافقت سے یہ ظاہر کرتا
کہ وہ مسئلہ لائق جواب نہیں یا وہ موقع بولنے کا نہیں۔

کبھی میں یوں اظہار کرتا کہ لوگ سمجھیں کہ مجھے تو صرف اولیاء اللہ ہی سے واسطہ ہے !

مذکورہ بالا ان تمام حرکات کے بعد جب میں گھر جاتا اور تنہائی میں اپنے کئے پر غور کرتا تو میرا
نفس تو امر مجھے سخت جھنجھوڑتا اور ایک ایک کر کے میری تمام تر کڑوئیں گنوا تا !

آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ میں "ریا کاری" اور "دکھاوے" کا مریض ہو گیا ہوں ! اگر میں نے
اپنے علاج کی طرف توجہ نہ دی تو سخت نقصان اٹھائوں گا۔

ایک رات جب کہ میں نے کچھ زیادہ ہی ریاکاری سے کام لیا جب گھر آیا تو میرے ضمیر نے
مجھے خلاف معمول سرزنش کی۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ اور معافی کے لئے میں منظم کر بلا سے متوسل ہوا
اور ان کے دلہ وز واقعات کو یاد کرنے لگا۔ فطری طور پر مجھ پر بہت زیادہ گریہ لاری ہوا اور میں رونا رونا

سو گیا۔

غواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میاں حشر ہے۔ میں ایک جگہ کھڑا ہوں اور ایک فرشتہ میرے اعمال
ایک بوری میں ڈالے لارہا ہے۔ بوری کافی وزلی معلوم دیتی ہے۔ کیونکہ فرشتہ اُسے بڑی مشقت سے اٹھا
رہا ہے۔ فرشتے نے میرے اعمال کی بوری میزان کے پاس رکھ دی اور اس میں سے میری نمازوں کو
نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے نے ایک چھوٹے سے سیب کی طرح کی کوئی چیز نکالی جو بڑی طرح سے
گل مڑ گئی تھی اور اس پر کپڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ فرشتے نے اسے ترازو پر رکھنے کے بجائے
دور پھینک دیا۔

اس وقت مجھے حضرت امام جعفر صادقؑ کی ایک حدیث یاد آئی۔ آپؑ نے فرمایا:

يُجَاءُ رَبِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَدْ
صَلَّى فَيَقُولُ، يَا زَبْرَ صَلَّيْتَ ابْتِفَاءً
وَجْهَكَ، فَيَقَالُ لَهُ، بَلْ صَلَّيْتَ
لِيَقَالَ مَا أَحْسَنُ صَلَاةً فَلَا ت
إِذْ هَبُوا بِهٖ إِلَى السَّمَاءِ

روز قیامت ایک نمازی آدمی کو لایا جائے
گا۔ وہ عرض کرے گا پروردگار! میں نے تیری
خوشنودی کے لئے نماز ادا کی ! اس سے
کہا جائے گا نہیں ! تو نے تو اس لئے نماز
پڑھی تھی کہ لوگ تجھے اچھا کہیں۔ لے جاؤ
اس کو دوزخ میں پھینک دو !

(بہار الانوار جلد نمبر ۲ ص ۱۳۰)

اس کے بعد فرشتے نے روزے نکالے مگر بد قسمتی سے وہ بھی گل ہوئی ناشپاتی کی طرح نکلے جسے
باہم کیڑوں نے کھایا ہو۔ فرشتہ ان کو بھی پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا
"اس پرکس میں میری اجناس کو تم کیوں ضائع کر رہے ہو۔ یہاں میرے پاس یہی کچھ تو ہے جسے بیچ
کر میں ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔"

فرشتہ ! مگر یہاں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں !

میں نے کہا، یہاں کہاں !

فرشتہ : یہاں کے فریاد کے ہاں !

میں : خسہ یار کون ہے ؟

فرشتہ : اللہ سبحانہ !

میں : میں خود اللہ سبحانہ سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک دم کسی کی آواز آئی، "تم نے تمام اعمال میں میرے علاوہ کسی اور کو میرا شریک اور ساتھی بنایا۔ اب میں ایک اچھے ساتھی کی طرح اپنا حق بھی اُسے دیتا ہوں۔ تم یہ سب کچھ اسے ہی دے دو اور اس سے جڑا لے لو!"

میں پلٹے نکلا کہ اسے مانک ! جس کو میں نے تیرے ساتھ شریک کیا وہ بھی میری طرح محتاج و کنگال ہیں۔ وہ خود تیرے دم و کرم کی طرف دیکھ رہے ہیں !

پھر آواز آئی۔ اسی لئے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ! پھر فرشتے کو حکم دیا گیا کہ بوری میں میرے جتنے اعمال ہیں ان کو کوڑے دان میں پھینک دے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔

فرشتے نے فوراً میری بوری اٹھائی۔ ایک طرف کو گیا اور بوری الٹ کر اس میں سے سب کچھ گرا دیا اور خالی بوری میرے ہاتھ میں تنہا دی !

میں چند لمبے کھڑا رہا اور بوری میں سے نکلنے والے پھالوں کو دیکھتا رہا۔ میں خود بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ گلے سڑے پہل جنت میں لے جانے کے لائق نہیں تھے۔ اگر مجھے ان کو جنت میں لے جانے کی اجازت بھی مل جاتی تو شرمندگی کے سوا کیا ہاتھ آتا۔

میں نے عرض کیا۔ بار اہبا ! مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ صیغ و سالم اور تروتازہ پہل لاسکوں ! مگر ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں فریاد کر رہا تھا۔ مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ میں رو رہا تھا مگر کوئی نل دینے والا نہ تھا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔

چنانچہ اس رات سے لے کر اب تک جب کبھی ریاکاری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے میں اس خواب کو یاد کر لیتا ہوں۔ اس طرح گمراہی میں ریاکاری ترک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ

کے فضل و کرم سے مجھے تنہائی میں عبادت کرنے کی وہ لذت آتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

ظلم و ستم

انہوں نے فرمایا :

اللہ سبحانہ کی مجھ پر ایک مہربانی یہ تھی کہ میں ذاتی طور پر کسی پر ظلم و ستم کرنے سے متنفر تھا۔ نہ میں خود کسی پر زیادتی کرتا اور نہ ظلم پیشہ لوگ مجھے اچھے لگتے۔ ظلم ایک مکمل کھلا برائی ہے جس سے انسانی ضمیر بیزار ہے۔

قہر آن مجھ میں ظالموں پر لعنت کی گئی ہے اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے :

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ
يَوْمَ إِلَيْهِمْ ۝

پس یہودیوں میں کئی پارٹیاں بن گئیں ان میں کی ظالم پارٹیوں کے لئے قیامت جیسے دردناک دن میں عذاب ہے۔

اگر کسی انسان میں جانوروں جیسی یہ صفت یعنی ظلم موجود ہو تو وہ اللہ سبحانہ اور اس کے خاص بندوں سے کوسوں دُور ہے اور اس کو ان کی مغل میں داخلے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ ایک دن ایک بڑے بااثر صاحب جو بد قسمتی سے حکومت کے ایک کلیدی افسر بھی تھے۔ میرے پاس اس طرح آئے جیسے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، "مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، جب کبھی مجھے کسی پر کسی قسم کا غلبہ حاصل ہوتا ہے میرا دل بڑی چاہتا ہے کہ اس پر خوب ظلم و ستم کروں۔" میں نے انہیں پند نصائح کرنے شروع کئے۔ مگر وہ کہنے لگے، ظلم کی برائی اور اس کے بھیاںک نتائج سے میں خوب سب سے زیادہ آگاہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ کے ہاں ظالم سے بڑھ کر کوئی برا شخص نہیں اور ظلم سے سنگین کوئی برائی نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ کسی طرح اس سوزی مرض سے پھیل چھڑا دیں۔ اور مجھے طاقت سے بہالیں !

میں نے انہیں کچھ ہدایات دیں اور واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا کہ جب تک ظلم و ستم کرنے کی بری عادت ان میں موجود ہے وہ اللہ سبحانہ سے دور اور شیطان اور اس کے چیلوں کے ہرکاب میں۔ آپ

دیکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ اپنا تارف "رحمان و رحیم" جیسی صفات سے کرانا ہے بلکہ اپنے آپ کو ارحم الراحمین کہلاتا ہے اور قرآن مجید کی ہر سورہ میں پہلی آیت مجیدہ اللہ سبحانہ کے اپنے اسمائے حسنی پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو ان الفاظ کو دہرایا گیا ہے جسے ہر مسلمان ہر روز کم از کم دس مرتبہ پڑھتا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۸ کے مطابق لَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ شَيْءٌ الظَّالِمِينَ یعنی میری طرف سے کوئی عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ ظالموں کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھر کے لئے بھی اقتدار و طاقت برداشت نہیں کرتا۔

وہ بولے، جناب والا! میں نے عرض کیا نا کہ یہ سب کچھ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے نصیحت کی نہیں علاج کی ضرورت ہے! آپ بار بار یہ آیات و روایات سن کر میرے زخموں پر نمک تو نہیں چھڑکے نا! میں نے کہا، ممکن ہے آپ کو میری بات پسند نہ آئے۔ البتہ اگر آپ میری بات پر غور کرنے کا وعدہ کریں اگرچہ آپ کے مطابق لایقینی بات ہی کیوں نہ ہو تو کل صبح آٹھ بجے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ آگئے تو ایک نسخہ نگاہ دوں گا۔ وہ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔

اب آپ شاید سوچیں کہ اگر مجھے اس کا علاج معلوم تھا تو میں نے اسی دن ہی اس کو کیوں نہ بتا دیا! جوا ب عرض ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ نسخہ جو اس کے لئے اکیر تھا یا جلد اُس میں تبدیلی پیدا کر سکتا تھا مجھے بالکل معلوم نہ تھا۔ میں نے تو اسے اگلے دن کا وقت صرف اس لئے دیا تھا کہ میں آدمی رات کو بارگاہِ حکیم مطلق حضرت امیتِ سبحانہ کی بارگاہ میں گونگڑاؤں کا کردہ بہ تصدیق امر بدئی اس شخص کے علاج کے لئے میری رہنمائی فرمائے!

بات دراصل یہ ہے کہ دوسرے آدمی کی دوا بے سنجاب ہو جاتی ہے۔ وہ شخص خود ظالم تھا اس کی زبان اللہ سبحانہ کی گناہ کھڑکتی تھی۔ اس نے اللہ کے بہت سے بندوں کو دکھ دیکھے تھے اس لئے اللہ سبحانہ اُس کی زبان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتا تھا اور اسی لئے اس کی دوا سنجاب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میری زبان چونکہ اس کے حق میں بے گناہ تھی اس نے میری زبان سے گناہ نہیں کئے تھے اس لئے اس کے حق میں دوا قبول ہو گئی۔

اس رات میں نے بہت میں خاص گریہ و زاری کی۔ اپنے چہرے کو بار بار زمین پر ملا اس کے لئے منافی کا خواستگار ہوا ساتھ ساتھ اس کی بیمار رُوح کے لئے شفا کا نسخہ بھی مانگے جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ پروگرام کے مطابق میں نے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وسیلہ اختیار کیا۔ پس گویا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے، "اے بتا دینا! فی الحال ہم نے اسے اس سوزی مرض سے نجات دی۔ مگر یاد رکھنا کہ روحانی امراض انسانی عادات کی طرح ہوتی ہیں اگر دوبارہ معمولی سی غفلت بھی ہوئی یا کسی پر معذور یا سابی ظلم کیا تو پھر اسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے! چنانچہ آج کے بعد جب کبھی تمہارا نفس امارہ یا تمہاری شیفت تمہیں ظلم پر اکسائے تو فوراً اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ سمجھنا اور تصور کرنا کہ تم خود کسی ظالم کے ٹیکے میں آگئے ہو اور تمہارا پرسان مال کوئی نہیں، جس طرح حضرت امام صادقؑ نے فرمایا،

إِيَّاكَ وَظَلَمْتُ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ
نَاصِرًا إِلَّا اللَّهَ۔
اللہ سبحانہ کے اور کوئی نہ ہو۔

(بحارالانوار جلد نمبر ۵، ص ۲۸)

جو سلوک تم خود اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے کسی کے لئے بھی روا نہ رکھو۔ کہیں گھر پر ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کی توہین کرو اور بے عزتی کا مزہ چکھو!

اے ظالم! سوچ! اگر ہر فہم و ادراک والا جاندار تیری طرح ہے! جس طرح تم کسی دباؤ کا شکار ہو کر پریشان ہوتے ہو۔ کتنی ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ قید اور تنگی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اور انسان بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں! لہذا تمہارے ہاتھ سے جانوروں تک کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے!

تمہیں کونسا سرناب کا پرٹکا ہوا ہے کہ تمہارے آرام و آسائش کے لئے سینکڑوں جاندار قربان کئے جائیں۔ تمہیں کیا برتری حاصل ہے کہ اگر تمہارے بیڈ روم میں مکھی یا پھر پیدیا جو بائیں تو کیڑے مار دوانا چاہے چوہا کہ ان کا قلع قمع کر دیا جائے! تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ کی پیدا کردہ ہر چیز تمہاری نجات و بہبود کے لئے وقف ہو!

کیا صرف اس لئے نہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ رحیم و کریم ہے تم بھی دوسروں پر رحم کرو؟
 کیا صرف اس لئے نہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو؟
 تمہیں تو اللہ سبحانہ کی صفات کمال کا مظہر ہونا چاہیے۔ کیونکہ تمہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔
 تم اگر غصہ و سادھ بھی ظالم و جابر بنے تو پھر اللہ سبحانہ اور انسان سے تمہارا ناظر ٹوٹ جائے گا اور تم کو سول
 دور جانوروں سے بھی کہیں نیچے پستی میں گر جاؤ گے۔

اگلے دن جب وہ صاحب آئے تو مذکورہ بالا باتیں بطور نسخہ انہیں بتا دی گئیں۔ وہ بہت
 متاثر ہوئے اور چند دنوں میں ہی ان میں ایک انقلاب سا آگیا۔ انہوں نے ظلم و جبر کی عادت کو بطور کلی
 ترک کر دیا اور اس قدر رحم دل ہو گئے کہ کسی کمی اور پھر تک کو بھی مارنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔
 صبح ہے کہ حیوانی عادت ترک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے انسان خود خطرات کو سمجھے پھر نقصانات
 کا ادراک کرے پھر جس طرح وہ اس گھٹیا عادت کو چھوڑ دے علی الخصوص اپنے آپ کو الی بیت علیہم السلام
 سے متوصل کرے۔ آپ نے مذکورہ بالا واقعہ سے اندازہ لگایا کہ کس طرح اس شخص نے اپنی روح کو اس
 مرنی مرض سے شفا دلوائی!

انہوں نے فرمایا:

میرے ایک استاد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا اور تاکید کی چالیس دن تک وہ عمل
 کئے بغیر میں گھر سے باہر قدم نہ رکھوں۔ بہر حال میں چالیس دن برابر وہ عمل کرتا رہا۔ آپ یہ
 نہ سوچیں کہ وہ کوئی غیر شرعی عمل یا شیطانی ریاضت تھی یا اللہ معصومین کے حوالے کے بغیر تھا بلکہ
 اگر میں آپ سے بعد والے واقعات مخفی رکھتا نہ چاہتا تو وہ عمل مندرجہ بالا دیتا کہ کتنا عام سا
 عمل تھا۔

بہر حال استاد محترم کے حکم کے مطابق پورے بیس دن میں وہ عمل بہالتا رہا۔ اکیسویں دن

مجھے ایسی افتاد پڑی کہ وہ عمل نامکمل چھوڑ کر مجھے گھر سے باہر جانا پڑا۔ جب میں گھر سے باہر آیا تو
 کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے والی سڑک جھگی اور پالتو جانوروں سے بھری پڑی ہے۔ پہلے
 تو میں حیران ہوا کہ حکومت نے ان جانوروں کو ادھر آنے کیوں دیا ہے مگر فوراً ہی مجھے استاد محترم کی وہ بات
 یاد آگئی جو انہوں نے مجھے یہ عمل بتاتے ہوئے فرمائی تھی کہ شاید اس عمل کے بعد تمہاری برزخی آنکھیں روشن
 ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے لگو! میں سمجھ گیا کہ یہ اس عمل کا نتیجہ ہے! یہاں صحنی طور پر ایک اور
 واقعہ بھی بتانا چاہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پرانے دوست نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ حضرت امام رضا
 کے روضہ اقدس میں ہے جہاں چند لوگ تو انسانی صورت کے ہیں جبکہ باقی جانوروں کے چہرے والے ہیں۔

بہر حال میں چند قدم آگے بڑھا کہ جھگی سڑک کی شکل و صورت کا ایک جانور میری طرف آیا اور میری احوال
 پرسی کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، بھئی تمہارے کیا ارادے ہیں اور میں تمہیں اس شکل میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟
 وہ بولا، ایک شخص جو مالدار تو بڑا ہے مگر عقل کا کورا ہے وہ ایک ایسا مال خریدنا چاہتا ہے جو ساری
 منڈی میں سوائے میرے کسی کے پاس نہیں اور میں نے اس مال کو کئی مہینوں سے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ میں یہ
 چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے مال خریدے تاکہ میں اس سے کئی گنا قیمت وصول کر کے اس نادور موقع سے
 فائدہ اٹھاؤں!

میں نے اس سے کہا، نہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ سبحانہ ظالموں کو نہیں بخشا! اگر تجھے
 پتا چل جائے کہ تیری شکل کیسی ہے تو کہیں یہ کام نہ کرے!

تعب کی بات یہ تھی کہ اُسے پتا تھا کہ اس کی شکل کیسی ہے!

میں نے پوچھا بتاؤ تو اس وقت تمہاری شکل کیسی ہے؟!

وہ فوراً بولا، میں ایک جھگی سڑک کی شکل کا ہوں جو گندگ، غلافت اور حرام کھانے اور دوسروں پر
 ظلم و زیادتی کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے!

میں نے کہا، او تلاش آدمی! کیا تجھے موت یاد نہیں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد

اللہ سبحانہ تیری مدد کرے، تیری فریاد رسی کرے اور تیرے مال پر مہربانی فرمائے؟!

کیا تم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۵ نہیں پڑھی؟

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
یعنی الظالموں سے نفرت کرتا ہے۔

کیا تم نے سورہ انفاس کی آیت نمبر ۲۸ نہیں پڑھی؟

إِنَّهُ لَا يُمْسِكُ الظَّالِمُونَ۔
یعنی ظالم کہیں کامیاب نہیں ہوتے۔

کیا تم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۲۲ نہیں پڑھی؟

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
یعنی ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

کیا تم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر ۳۴ نہیں پڑھی؟

فَمَا لَظَالِمِينَ مِنْ قَصِيرٍ۔
یعنی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

جب میں نے پہلے درپے کئی آیات حیات سنائیں تو وہ کالی متاثر ہوا سر جھکا لیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اپنے کتے پر سخت شرمندہ ہوا گویا کہ ان آنسوؤں نے اس کی ظلم پسندی کو دھو ڈالا تھا۔ اچانک وہ اصل شکل یعنی انسانی شکل میں لوٹ آیا۔

”منافقت“ اور ”دورگی“

انہوں نے فرمایا:

میرے ایک دوست کالی سورہ سے ”دے“ اور ”درِ سید“ جیسے مرزی مرض مبتلا تھے۔ تمام ماہر المہار اور ڈاکٹروں سے مشورہ کر چکے تھے اور ہر ایک کانٹھ مارا آذا پکے تھے مگر مرض پیہما ہی نہیں چھوڑتا تھا۔

ایک دن ایک درویش منشی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر ”درِ سید“ سے شفا پانا چاہتے ہو تو مندرجہ ذیل آیت مجیدہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الضُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

(سورہ یونس آیت نمبر ۵)

میں نے اپنے دوست سے کہا کہ روایات میں بھی یہی آیا ہے کہ قرآن مجید شفا دہندہ ہے جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ اور حضرت امام علی نقیؑ سے روایت ہے۔

فِي الْقُرْآنِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ،
وَاسْتَخَفُّوا بِالْقُرْآنِ فَمَنْ لَّمْ يَشْفِهِمُ
الْقُرْآنُ فَكَانَ شِفَاءً لَهُ۔
قرآن مجید میں ہر مرض کی دوا موجود ہے پس قرآنی
علاج کرو۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے تجویز کردہ نسخے
سے شفا ملے تو پھر اس کو شفا نہیں مل سکتی۔

اگر آپ درِ سید سے بہات چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایمان پیدا کریں کہ یہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے۔ اس کے احکامات پر عمل کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ہر مرض کی شفا اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی قرآن مجید بقول حضرت ابراہیمؑ ارشاد فرماتا ہے،

فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝
جب کہیں میں بیمار پڑھتا ہوں اللہ سبحانہ ہی
مجھے شفا دیتا ہے۔

(سورہ شعراء آیت نمبر ۹)

ایک اور آیت مجیدہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
ہم نے جو کچھ قرآن مجید کے عنوان سے نازل کیا
ہے اس میں مومن بندوں کے لئے شفا اور رحمت
ہے اور ظالموں کے لئے روز افزوں نقصان۔

حَسَارًا ۵

(سورہ اسرار آیت ۸۷)

پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کے جسم کا علاج کرے آپ پہلے اس کے ذریعہ اپنی روحانی امراض کو دور کریں پھر اس کی تلاوت کے ذریعہ جسمانی امراض بھی جاتی رہیں گی۔ چونکہ وہ اپنی اس مرض سے کافی پریشان تھے اس لئے انہوں نے جلدی ہی یہ بات مان لی کہ وہ چند دن میری نگرانی میں رہیں گے اور اخلاقِ رذیلہ کو ترک کر دیں گے۔

ان میں نمایاں طور پر ایک بُری عادت تھی جس کو روحانی زبان میں "دورگی" یا "دوروی" کہتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے اس کو زائل کرنا مقصود تھا اور اس کے لئے میں نے قرآن مجید سے ان آیات کا انتخاب کیا جو "دورگی" کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ میں نے مندرجہ ذیل آیات انہیں سنائیں:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ
مِنْ بَعْضٍ يَفْقِصُونَ أَيُّدِيَهُمْ
نَسْوَ اللَّهِ فَمَنْ أَمَّا الْمُنَافِقِينَ
مُهمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
مُقِيمٌ ۝

ہے۔ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کی نافرمانی کا خوب بدلہ چکائے گی اللہ سبحانہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ہمیشہ عذاب ہی ان پر مسلط رہے گا۔

(سورہ توبہ آیت نمبر ۶۷-۶۸)

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ
إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۝ اتَّخَذُوا
أَيْمَانَهُمْ جُتًا فَصَدُّوا عَن
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
آمَنُوا بِشَمِّ كَفَرُوا وَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
تَعَجَّبَكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا
تَسْمِعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ
مُسْنَدَةٌ ۝ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ
عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ
فَاتَّلَّهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ ۝
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ دَعَا وَهُمْ
رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ
أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(اے حبیب) جب 'دوروی' لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کہتے ہیں "ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ کے پیغمبر ہیں" آپ تو ہیں اس کے رسول، مگر ان کے بارے میں خود اللہ سبحانہ گواہ ہے کہ یہ "دوروی" منافق بھڑے ہیں۔ انہوں نے زبانی اسلام کو اپنے لئے ڈھال اور پردہ بنا رکھا اور اندر ہی اندر اسلام کی ترقی و تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کس قدر بڑے کام میں مصروف ہیں! دراصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے مگر بعد میں منکر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ نے بھی ان کی توفیقات کو منہدم کر دیا چنانچہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ برا کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بڑے ٹھیک ٹھاک انسان معلوم ہوتے ہیں۔ مگر جب بات کرتے ہیں تو اس خٹک کھڑی کی مانند ہوتے ہیں جس سے مزید کسی برگ و بار کی امید نہیں کی جاسکتی۔ آپ کے ہر چھوٹے سے اقدام کو بھی یہ اپنی مخالفت گردانتے ہیں، یہ ہیں ہی دشمن ان سے بچ کر رہیے! خدا ان کو غارت کرے کہاں بہکے پلے جا رہے ہیں؟! جب کہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ پیغمبر اکرمؐ تمہاری بخشش کا سامان کریں

مَنْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ
خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ يَقُولُونَ
لَنْ نَرُجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا
الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَوَّلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ
إِلَهُهُ وَلِلَّهِ الْوَيْبُوتُ وَلَكَ يَوْمَ
الْبُيُوتِ نَفِيرٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ

(سورہ منافقہ، آیت نمبر ۱۱)

یہ بڑے تکبر سے ناک بھول چڑھاتے ہیں۔
(اے حبیب) آپ ان کی سفارش کریں بھی تو
اللہ ان کو کہیں نہیں بخشے گا کیونکہ وہ منافقین
کو کہیں بہت نہیں کرتا۔ یہ وہی تو ہیں جو کہتے پھرتے
ہیں کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو کچھ نہ دو تاکہ یہ شہر بدر
جائیں حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک
اللہ ہی تو ہے مگر منافقین یہ بات کہاں سمجھتے ہیں یا
یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پٹ کر مدینہ جانے دو کیونکہ
معزز شہری ان (مومنین) کو کیسے ذلیل کر کے دینے
سے نکالتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت معزز تو اللہ سبحانہ
ہے یا پھر اس کا رسول اور مومنین مگر منافقین ان
حقائق سے بے خبر ہیں۔

وَلَنْ تَجِدَ لَكَ مَعَهُ

سورہ شہد آیت نمبر ۱۳۸ تا ۱۴۵

ترجمہ: اے حبیب! تو وہ منافقین کو مرنے کے بعد نہ پائے گا۔
مومنین کو جو وہ کفر کی غیبت قبول کرتے ہیں ان کے ان بڑے
کی عزت اور نسب اللہ سبحانہ کے ہاں ہے۔ ان کے لئے
سزا ہے کہ جہنم کہیں اللہ کے احکامات کو نہ مانے
میت بنایا کرو۔ اس عذاب کی آواز
تیار! مکن جنت ہے، جہنم
زوال، تیرت ایسی جہنم

بھدرو اور اگر کافر غالب رہیں تو ان سے یہ کہہ کر سجدہ بٹورتے ہیں کہ مسلمانوں سے تمہیں نہیں نے پوچھا ہے۔
ورنہ تم پٹ گئے تھے۔ ان تمام اختلافات اور دروغ بیانیوں کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ (یہ بات اہل ہے) کہ
اللہ سبحانہ کافروں کو مسلمانوں پر کہیں غالب نہیں ہونے دے گا۔ منافق کھلے بندوں اللہ سبحانہ کو دھوکہ
دینا چاہتے ہیں مگر وہ ان کے دھوکے کو انہی کی طرف پٹا دے گا۔ (حالت ان کی یہ ہے کہ) جب نماز کے
لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بادل خواستہ صرف دکھا دے کے لئے اور کہیں کہیں کے سوا یہ اللہ سبحانہ کا
ذکر کرتے ہی نہیں!

ایمان و کفر کے درمیان یہ سخت متغایب ہیں نہ اوسر کے نہ اوسر کے (نہی ہے) جس کی
واقعات اللہ سبحانہ سمجھ کر دے اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہوا کرتا۔ (مسلمانوں) مومنین کو
جو کفر کفار کی سرپرستی کہیں قبول نہ کرنا ورنہ اللہ سبحانہ کے پاس تہاڑی بخشش کا عجز نہیں ہے
اور بلاشبہ منافق جہنم کے پست ترین اور گرم ترین تھے ہیں ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(سورہ البقرہ آیت نمبر ۲۱ تا آیت نمبر ۲۰)

ان لوگوں میں سے کہہ افراد ایسے ہیں کہ (منہ سے) دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ اور
انسانوں کو کئے ہیں حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اپنے تئیں وہ اللہ سبحانہ اور
انسانوں کو کئے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو بول دے رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس حقیقت کو سمجھ
نہیں سکتے ان لوگوں میں اور اللہ سبحانہ ان کی کذب بیانی کی وجہ سے ان کو شفا سے
بے خبر کر دیتا ہے کہ دیکھو دنیا میں دنیا فساد نہ کر دیتے یہ ہیں کہ ہم تو
ان کے مسلمانوں کو خبردار رہو! یہی فساد لوگ ہیں مگر اعتراف نہیں
کرتے کہ ان کے مسلمانوں کو خبردار رہو! یہی فساد لوگ ہیں تو کہتے
ہیں کہ ان کے مسلمانوں کو خبردار رہو! یہی فساد لوگ ہیں تو کہتے

جب یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اب ہم صدق دل سے ایمان لے آئے ہیں مگر جو نبی یہ اپنے نظریاتی بھائی بندوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو اتنا بنا رہے تھے ہم تو اندر سے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ ان کو "آؤ بنائے" کی خوب سزا دے گا۔ اور یہ اپنی اکڑ لٹوں ہی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی اور یہ (گمراہی کی) تجارت ان کے کسی کام نہ آئی اور نہ ہی ان کو منزل ملی۔ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بعد شکل آگ روشن کرے جب اس آگ کی روشنی سے گرد و پیش روشن ہو جائے تو ایک دم اللہ سبحانہ اس روشنی کو اپجک لے اور وہ تاریکی میں ٹامک لڑیاں مارتا رہے۔ بہرے گوئے اور اندھوں کی طرح اندھ اندھ بھٹکتا رہے یا وہ شخص جو گنگھور گنگھاسے چمکنے اور گرجنے والی بجلی سے مخالف ہو اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے حالانکہ اللہ سبحانہ اس صورت میں بھی اس پر حاوی ہی رہتا ہے۔ بجلی کی شدت چمک اتنی ہو کہ اس کی آنکھیں چندھیائی جا رہی ہوں۔ جب بجلی پٹنے تو وہ دو چار قدم ہٹ لے جب تاریکی چھا جائے تو وہ رک جائے اگر اللہ سبحانہ چاہے تو اس کے کان اور آنکھیں بیکار کر دے کیوں کہ وہ سب کچھ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ.....كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

سورہ احزاب آیت نمبر ۱۲ تا ۱۴

ترجمہ: مومن مسلمانوں میں کے بعض افراد مردان آہن میں۔ اللہ سبحانہ سے جو وعدہ کر لیتے ہیں پورا کر دکھاتے ہیں۔ ان میں کے کچھ تو اپنا وعدہ پورا کر کے ہٹ لے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں البتہ ان کے پائے استعمال میں ذرا سی بھی لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ بیشک اللہ سبحانہ ان سچے مسلمانوں کو بہترین جزا دے گا اور منافقین اور دورنگ لوگوں کو عذاب سے دو چار کرے گا اگر چاہے گا ورنہ ان کی توبہ قبول کر لے گا کیونکہ بہر حال وہ بڑا بخشنے والا ہے۔

میں نے محول بالا آیات پڑھ کر سنائیں چوں کہ وہ عربی والں تھے اور آیات کے معانی کو سمجھ رہے تھے۔ لہذا شدت تاثیر سے وہ رونے لگے بلکہ جہاں کہیں شدید مذاب کا ذکر ہوتا وہ دھاڑیں مارنے

لگتے اور کہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ اللہ سبحانہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں مگر جو نبی میں نے آخری آیت پڑھی جن کا انتخاب میں نے سورہ احزاب سے کیا تھا اور میں نے جان بوجھ کر اس کو دو تین بار دہرایا اور "إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" والے جملے کو مزید مٹھراؤ کے ساتھ پڑھا میں نے صاف دیکھا کہ ان کے چہرے پر امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے منہ اوپر اٹھایا اور نگاہیں میرے چہرے پر گھاڑتے ہوئے کہا، "یہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا میرے ملاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو پڑھتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کلام تو اللہ سبحانہ کا تھا اور آپ اس درخت کی طرح تھے جس کے ذریعہ اللہ سبحانہ حضرت موسیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں زیادہ واضح کر کے اپنی بات کروں اگر آپ نے یہ آئیں اپنی مرضی و اختیار سے پڑھی تمہیں تو پھر ان کی ترتیب و تدوین کیوں برقرار نہ رکھی؟ جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی میں اُسی وقت ایک بے غودی کی کیفیت میں پلا گیا تھا نہ مجھے آپ نظر آ رہے تھے نہ میں خود کو دیکھ رہا تھا نہ یہ گرد و پیش مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا صرف مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری دورنگ اور منافق روح اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں سر ہٹا کے کھڑی ہے اور اللہ سبحانہ اس سے منسوب ہے۔ جب آپ نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں میں نے محسوس کیا کہ یہ نام باتیں مجھ پر منطبق ہوتی ہیں۔ قریب تھا کہ میں شرمندگی اور مایوسی سے منسوب ہو کر ایک چیخ ماروں اور ہمیشہ بدستہ کیلئے فنا ہو جاؤں کہ آپ نے سورہ احزاب کی امید افزا آیت پڑھ ڈال۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی میں جان گیا منافقین کی توبہ میں قبول ہو سکتی ہے اور اللہ سبحانہ اپنے تمام تر غیض و غضب کے باوجود ان کے لئے غفور و رحیم بھی ہو سکتا ہے۔

وہ سچ کہہ رہے تھے میں نے کسی پیش بندی کے مطابق آیات کا انتخاب نہیں کیا بلکہ چونکہ یہ آیات مجھے حفظ تھیں لہذا میں نے پڑھنی شروع کر دیں۔ چنانچہ میں نے سورہ توبہ کی چند آئیں پڑھیں۔ اگر میں پہلے سے سوچ کر پڑھتا تو ترتیب۔ تدوین کے لحاظ سے پہلے سورہ بقرہ پڑھتا البتہ میں شروع میں زیادہ سخت آیات پڑھنا چاہتا تھا اس لئے پہلے سورہ توبہ پڑھی پھر سورہ منافقوں میری زبان پر آگئی کہ اس میں نسبتاً نرم لہجہ ہے مگر منافقین کو اس میں بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے بلکہ باری انظر میں رحمت خدا سے مایوس ہونے لگتی ہے۔ اس

کے بعد بے اختیار میری زبان پر سورہ نسا کی آیتیں آئیں جن میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور مایہ شہید کی دہشتناکی گئی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت میری زبان پر آئیں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ ان آیات کی یہ ترتیب جس سے میں نے قرأت کی بالکل بے اختیاری کے عالم میں تھی۔ جب میں نے سورہ بقرہ کی آیات ختم کیں تو میرے دوست کی ہلکی بندھ گئی تھی اور وہ تقریباً رحمت خدا سے مایوس ہو چلے تھے کیونکہ آیات میں مذکورہ منافقین کی عادات بالکل ان کی عادات پر منطبق ہو رہی تھیں۔ اور وہ زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔

معنا سورہ احزاب کی آیات جب پڑھی گئیں جن میں امید کی کرن موجود تھی وہ خوش ہو گئے اور ان کا چہرہ امید بخت سے تمنا اٹھا۔ پھر مال جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ایک اور بات بتاؤں جو زیادہ امید افزا ہے۔ انہوں نے اپنی توجہ ظاہر کی میں نے کہا سورہ نسا کی اس آیت:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذُّرَابِ لَأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فَسِيلًا ۝

ترجمہ: یعنی منافقین جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے جہاں ان کا کوئی پڑساں حال نہ ہوگا" کے بعد یہ آیت میری ہے:

الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الصَّلَاةَ وَاعْتَصِمُوا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ: ۱۔ السبت جو توجہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سبحانہ کی ہدایت سے وابستہ ہو جائیں اور ان پر غماز عمل کریں یہ لوگ مؤمنین کے ساتھ جزا پائیں گے اور مومن کو بڑی اعلیٰ جزا دی جائے گی انہوں نے اعتراض کیا کہ اس وقت یہ آیتیں کیوں نہ پڑھیں؟ میں نے کہا سارا معاملہ اسی نکتے میں منظر ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ پڑھوں مگر یہ آیت مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی شاید اس وقت آپ کا دل سو فیصد آیات سے ہدایت لینے کے لئے آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے یہ آیت یاد آ گئی ہے اور آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ نے کتنی نہرانی اور کشادہ روشی کے ساتھ اپنے بندوں کی نجات کا اہتمام فرمایا ہے اور ان کو اپنے دین پر ثبات قدم رہنے اور غماز بننے کی دعوت دی ہے۔

انہوں نے پھر دونا شروع کر دیا۔ مگر اب کا گریہ، گریہ نموشی نہیں تھا بلکہ گریہ شوق و قربت تھا۔ انہوں نے مہم ارادہ کر لیا کہ حضرت شہید کربلا کے وسیلے اور دین مقدس کے احکامات کے مطابق ریاضت

و محنت سے اس بُری عادت سے چھٹکارا حاصل کریں گے اور اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے وہ اس ارادے میں کامیاب بھی رہے اور چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنی رُوح کو بُری عادت سے بالکل پاک اور مبرا کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں علی الخصوص سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ تلاوت کرنے لگے تھے۔ اور آخر کار ان کی سانس اور سینہ کی تکلیف مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔

بداخلاقی

انہوں نے فرمایا:

مشہد مقدس میں سخت جاڑوں کی بات ہے کہ میں علی الصبح حضرت امام رضاؑ کے روضہ مبارک کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں جا پہنچا تھا تاکہ سب سے پہلے اس مقدس صوم میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو سکوں مگر میری تمام تر کوشش کے باوجود اکثر ایک اور بزرگ کبھی مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتے اور کبھی میرے ساتھ ہی اندر جاتے۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی ضائع کئے بغیر فوراً مشغول نماز ہو جاتے۔ ان دنوں میری بڑی خواہش رہتی کہ کاش میں ان کا ساتھی بن سکوں! میرے مشاہدے کے مطابق وہ اللہ سبحانہ کے خاص الخاص بندوں میں سے تھے۔ کیونکہ ان کی عبادت، کیفیت عبادت اور محویت عبادت سب کچھ غیر معمول تھا۔ وہ لمحہ میرے لئے بھی عبادت سے فارغ نہیں رہتے تھے۔ حتیٰ کہ مجھے احوال پُرس تک کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ایک سحر کا واقعہ ہے کہ وہ حسب معمول نماز میں مصروف تھے کہ ایک زائر آیا اور اپنے خیال میں زیارت پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ زیارت پڑھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کا پاؤں اس بزرگ کی جائے نماز پر آ گیا مگر اسے محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے نماز ہی میں ہاتھ کے اشارے سے اور کبھی اپنے کلمات کی غیر معمولی ادائیگی سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ زیارت پڑھنے میں لگن رہا۔ نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے عجیب حد تک سخت اور حقارت آمیز لہجے میں اس سے کہا، "او حرام زاونے! میری جائے نماز سے اپنا پاؤں پیچھے کر!"

اس موقع پر مجھے یقین ہو گیا کہ اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے، اخلاقی حسن اختیار نہ کرے۔ اللہ
اے لی درجہ پر پہنچانے سے تامل دیتی ہے۔ اس موقع پر مجھے مندرجہ ذیل حدیث یاد آئی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَلَقَ بِدَاخِلِهِ، بَدَاخِلًا، اللَّهُ
زَمَامٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الْفَبِ
صَاحِبِهِ، وَالزَّمَامُ بِسَيِّدِ الشَّيْطَانِ
وَالشَّيْطَانُ يَجْبُرُهُ إِلَى الشَّرِّ وَالشَّرُّ
يَجْبُرُهُ إِلَى النَّارِ»
(جامع الاخبار فصل ۶۳)

ناشکری

انہوں نے فرمایا،

میرے ایک عزیز دوست تھے۔ ہماری دوستی برسوں پر محیط تھی۔ وہ بہت نفرتیابی بزرگ عابد و زاہد
اور پاک فطرت انسان تھے۔ میرے خیال میں ان کے ظہانی پردے اٹھائے جانے کے لئے تمام شرائط
موجود تھیں مگر ان کے ظہانی پردے اب بھی برقرار تھے اور اسرار الہیہ میں کی کوئی حقیقت ان کے دائرہ
کشف میں نہیں آتی تھی۔ میں نے اور خود انہوں نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی۔ چند دن
اکے لئے میں نے خاص طور پر خصوصی مغز ماری کی آخر کار میں تک پہنچ گیا۔ پتا یہ چلا کہ موصوفہ صرف
یہ کہ ایک انسانی صفت سے محروم ہیں بلکہ ایک حیوانی صفت بھی رکھتے ہیں! اب آپ بھی مشتاق
ہوں گے کہ جلد پتا چلے کہ وہ گھٹیا صفت کونسی ہے جو انسان کو کمالات سے محروم رکھتی ہے اور ظہانی
پردے پاک نہیں ہونے دیتی!

ٹھیک سے میں انہیں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ مگر پہلے میں ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ
کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے ذہن ہی میں رکھ لیں۔

ایک انسان میں تین قسم کی روحانی صفات ہو سکتی ہیں،

۱۔ صفات حسنہ یہ جتنی اونچے درجے کی ہوں گی اتنی ہی اونچی انسانیت اس میں تصور کی جائیگی۔

۲۔ حیوانی گھٹیا صفات یہ تو سوئی کے نئے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہئیں ورنہ یہ بھائے خود ایک دبیر

پردہ ہوگا جو اس کو نیکی کی طرف دیکھنے کے تمام مواقع ختم کر دے گا۔ ان میں کی چند ایک یہ ہیں،

حُب دُنیا، دنیا پرستی، بخل، دھوکہ بازی، جھوٹ اور حسد وغیرہ۔

۳۔ حیوانی فطری صفات بشرطیکہ عقل کی نگرانی میں فعالیت کریں مثلاً جلی خواہش جو نلی بقا کیلئے

از بس ضروری ہے یا کھانے پینے کی خواہش جو بدلی زندگی کے لئے لازمی ہے

خوب سمجھ لو کہ حیوانی گھٹیا صفت گرچہ ایک بھی تم میں ہو تو بس یہی وہ موٹا پردہ ہے جو تمہارے

اور مہنوی حقائق کے درمیان حائل رہے گا۔ یہ صفت کتنی بھی کم مقدار میں کیوں نہ ہو اس کا حائل ہونا بدستور

قائم رہے گا۔

ہمارے مذکور بالا دوست کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تقریباً تمام حیوانی

گھٹیا صفات سے بھائے رکھا تھا۔ مگر ایک صفت کو وہ اپنے سے دُور نہ کر سکے تھے۔ جو ان کے گرد

دیوار بن کر کھڑی تھی وہ صفت "ناشکری" کی تھی۔

ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ جب ان کا کوئی کام کرتے وہ کبھی کسی کا شکریہ تک ادا نہ کرتے گویا

کہ لوگوں کو اپنا مقروض و دیندار تصور کرتے تھے۔ شاید وہ حضرت امام رضاؑ سے اس روایت کو نہ

سمجھتے تھے کہ آپ نے فرمایا،

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنْ
الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

عَنْ وَحِيدٍ۔

اگر کا شکریہ ادا نہیں کیا۔

(عیون اخبار الرضا، جلد نمبر ۲ ص ۱۲۳)

اس حدیث شریف میں جو اعلیٰ بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص میں محسن کی ناکامی

کرنے کی عادت ہو وہ ہر محسن اور نعمت دینے والے کی ناشکری کرے گا اگرچہ وہ اللہ سبحانہ ہی کیوں نہ ہو !

ایک دن میں نے استخانا ان سے اللہ سبحانہ کی لاتعداد نعمتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے جواب دیا اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب اللہ سبحانہ کو بھی ہمارا بلکہ ساری مخلوق کا مقروض سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا "اللہ سبحانہ نے ہمیں پیدا ہو کیا ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ ہمیں سب نعمتیں دے !! اس موقع پر میرا گمان یقین میں بدل گیا کہ یہ ناشکر شخص نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتا بلکہ دینار بھی تصدق کرتا ہے۔ اب میرے لئے کوئی مشکل باقی نہ تھی کہ اس کی روح پر کونسا پردہ پڑا ہوا ہے جو اسے حقائق دیکھنے سے مانع ہے۔ یقیناً یہ "ناشکری کی عادت تھی۔

میں نے اپنے آپ کو اپنے دوست کے لئے ایک آئینہ بنایا اور ان کی خوبصورت قامت پر ناشکری کے سیاہ دھبے واضح کر کے ان کو دکھائے۔ انہوں نے بھی خوش قسمتی سے عام لوگوں کی طرح غلطی کی نشاندہی پر ناراض ہونے کے بجائے اس پر غور کرنے کا عندیہ دیا اور پہلی بار انہوں نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے استدعا کی کہ اس روحانی مرض کے علاج کے لئے ان کی رہنمائی کروں۔ میں نے بھی پوری دیا بنداری سے ان کو اس کا حل بتایا۔

اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہی نسخہ بتائے دیتا ہوں تاکہ خداخواستہ اگر کسی وقت اس بیماری میں مبتلا ہوں تو پریشان ہونے کے بجائے اس سے استفادہ کر سکیں۔ وہ نسخہ یہ ہے:

اگر کوئی شخص ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہئے کہ جو دنیاوی آرام و آسائش اس کو میسر ہے اس کے حوالے سے ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے محروم ہیں۔ مثلاً اگر وہ مالدار آدمی ہے تو مفلس و مفلسک احوال لوگوں کو دیکھے کہ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کیسی نہ گفتہ بہ حالت ہے۔ اگر محنت مند ہے تو ان بیماروں کی خبر لے جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اور درد و تکلیف سے رات بھر سو بھی نہیں سکتے اور نہ اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح اس کو احساس ہوگا کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ نے اس کو کتنی اچھی حالت و کیفیت میں رکھا ہوا ہے چنانچہ یہ احساس اس کو تشکر

اور احسان مندی کا جذبہ عطا کرے گا۔ البتہ اسے بڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اور عللاً اس مرض کو دور کرنے کے لئے محنت کرنا ہوگی۔ جس طرح ایک شخص جو معدے میں السر کا مریض ہے وہ علاج کے لئے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ چھلا کر ہسپتال چلا جاتا ہے اور کبھی اس وارڈ میں کبھی اس وارڈ میں درہر ہوتا ہے یا کبھی اس ڈاکٹر کے پیچھے کبھی اس ڈاکٹر کے۔ کبھی یہ کڑوی گولی کھاتا ہے کبھی وہ ترش شربت پیتا ہے تاکہ اس موزی مرض سے نجات پائے بالکل اسی طرح اسے اس روحانی مرض کے علاج کے لئے کچھ دن اپنی مصروفیات ترک کرنا ہوں گی اور ان رگوں کے پاس جا کر اپنی آنکھوں سے ان کے حالات کا مشاہدہ کرنا ہوگا جو اس کو عطا شدہ نعمت سے محروم ہیں تاکہ اس میں جذبہ تشکر پیدا ہو اور یہ اللہ سبحانہ کا شکر ادا کر لے کی طرف مائل ہو سکے۔

میں خود ہر رات سرسجدہ ہوتا ہوں اور ظاہری و باطنی نعمتوں پر اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں اور ہر ایک کے لئے الحمد للہ رب العالمین کہتا ہوں اکثر و بیشتر مجھے سجدے میں غاما وقت لگتا ہے کیونکہ اس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتیں اور نہ میرا سجدہ مکمل ہوتا ہے بلکہ اکثر تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے میں اپنے آپ کو عاجز محض سمجھنے لگتا ہوں اور مجھے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۱۱ یاد آجاتی ہے۔

"إِنَّ تَعْدُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْاہَا۔ یعنی اگر تم اللہ سبحانہ کی نعمتیں گنے بیٹو گے تو کبھی گن نہ پاؤ گے" اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت مجیدہ اللہ سبحانہ نے میرے لئے ہی نازل فرمائی ہے۔ واقعی کون ہے جو اپنے اسعفار و جوارح سے اس کی لاتعداد لا جواب نعمتوں کا شکر ادا کر سکے !! اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی نعمت یاد آجاتی ہے جو فی الحال میرے پاس نہیں تو شکر کے فوراً بعد میں وہ نعمت بھی مانگ لیتا ہوں اور وہ مجھے مل بھی جاتی ہے کیونکہ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۱۱ میں اس نے وعدہ فرمایا ہے، "لَنَنْشُکُرَنَّکُمْ لَا زَیْدٌ لَّکُمْ" یعنی اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور ڈول گا۔

میں ہر رات یہ عمل اس لئے دہراتا ہوں مبادا میں ناشکری کا عادی نہ ہو جاؤں ! آپ بھی یہ عمل

بنائیں اور اگر اس سے بڑا شکر کے بعد منافع الجنان میں موجود "مناجات خمس عشر" کی چھٹی و "مناجات الشاکرین" جو حضرت امام سجادؑ سے مروی ہے پڑھ لیا کریں اور پڑھتے ہوئے گرائزر کا خیال رکھیں تو ایک معصوم کے الفاظ میں اللہ سبحانہ کا شکر ادا ہوگا جو اللہ سبحانہ کو بہت محبوب ہے اور آپ کے حق میں بہترین ہے۔

میں نے سزا اپنے محترم دوست کو بنایا انہوں نے عمل بھی کیا۔ بعد ازاں چند دنوں میں وہ ناشکری جیسی چوٹی گنہگار سے نہایت پاک گئے اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کا بڑی گرمجوشی سے شکر ادا کرنے لگے جس کے نتیجے میں ان کی راہ میں تمام مائل پر دے اٹھ گئے!!

لوگوں سے بے نیازی

انہوں نے فرمایا:

امام شعبان کے کسی دن امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے مروی مشہور مناجات، "مناجات شعبانیہ" پڑھ کر رہا تھا کہ میری حالت غیر ہو گئی مجھے بالکل احساس نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں صرف میں اپنی دل کی آکھوں سے بلوہ باری تعالیٰ کا نظارہ کر رہا تھا ایک مقدس نور میرے اور ذات مقول کے درمیان عامل تھا جو فیض کا واسطہ تھا۔ جب میں مناجات کے ان جملوں پر پہنچا:

اللہم بک علیک إلا الحققتنی بمحلت
أمل طاعتک والتمنوی الصالح من
مَرْضَاتک فإنی لا أقدر لنفسی
دفعاً ولا أملاً لهما نفعاً، اللہم انا عبدک
الصنیف المذنب ومعلوک المذنب
والضعیف من صرقت عنک
وجهک وحجبہ سہوہ عنک

"بارِ الہا میں تجھے تیرے ہی حق کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے تو اس مقام پر پہنچا دے جہاں تیرے اطاعت گزار بندے پہنچا کرتے ہیں اور جو مقام تیری خوشنودی کا مظہر ہے۔ کیونکہ مجھ میں تو اتنی صلاحیت نہیں کہ کسی مُبغض چیز کو اپنے سے دُور کر سکوں اور مفید چیز کو پا لوں!

میرے معبود! میں کمزور، گنہگار اور محدود بندہ

عقولک الہی ہب لی کمالاً لا یفطّاح
إلیک وأبصر أبصاراً فتلو بنا بضیاء
نظیرها الیک حتی تخبروک أبصار
القلوب حجب النور فتصل الی
معدن العظمتہ وتصیر أرواحنا
معلّقة بعبز قدسک۔

ہوں مگر تیرے دُر پر آگیا ہوں اس لئے مجھے ان لوگوں میں داخل نہ کرنا جن سے تو نے منہ پھیر رکھا ہے اور جن کی غفلت و سستی تیری بخشش اور اُن کے درمیان مائل ہو گئی ہے۔

ماک ۱۔ مجھے تمام فائق سے بے نیاز کر کے صرف اپنی طرف متوجہ کر لے اور میری دل کی آنکھوں کو اپنے دیدار کے نور سے ایسا منور کر دے کہ وہ نور کے پردوں کو بھی چاک کر کے تیری عظمت و رحمت تک رسائی حاصل کر لیں اور ہماری رو میں تیری عزت و پاکیزگی کے تقدس سے وابستہ ہو جائیں۔

میں جمال الہی میں محو ہو گیا۔ اس وقت میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل کی زبان سے یہ جملے ادا کر رہا تھا اور جو کچھ اس عبارت میں کہا گیا ہے میری روح اس کو محسوس کر رہی تھی۔ یقیناً جانیے میں نے نورانی پردوں کو چیرا اور مرکز و منبع عزت اور کرامت سے متسلل ہو گیا!!!

اس مکاشفہ کے دوران مجھے نورانی پردوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں میں عظمت و رحمت کے منبع تک رسائی کے معنی سمجھ پایا اور بندگی کے مکمل معانی کا ادراک ہوا میں محسوس کر رہا تھا کہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں ایک حقیر و ذلیل موجود ہوں۔ اب آپ شاید یہ سوال کریں کہ کس طرح میں نے اس مناجات کے معانی کو محسوس کیا!!

جواب کہوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان لمحہ بھر کے اپنے روحانی محسوسات کو سینکڑوں مغلوں کی تحریر یا گھنٹوں کی تقریر کے ذیلے بھی بیان نہیں کر پاتا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ کی توفیق خاص سے میں جتنی وضاحت کر سکتا ہوں عرض کرتا ہوں!

پہلی بات

میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں نورانی پردوں کے بارے میں میلاد ماحصل ہوئیں ! بالکل ہوئیں ! وہ یہ کہ نورانی پردوں سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی غیر خدا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے مگر وہ ہدف میں باعث خوشنودی خدا ہوتا ہے مثلاً انسان اس لئے عبادت کرتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے یا جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو ! یا یہ کہ نماز تہجد اس لئے پڑھتا ہے یا کوئی اور مستحب فعل اس لئے بجالاتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے یا کسی مصیبت کو دور فرمائے۔ ظاہر ہے یہ اہاد، باعث عقیدہ و غضب خدا نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مطابق انسان کو ان امور کی ترغیب بھی دی گئی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مقاصد کو اپنانے والے بہر حال اللہ سبحانہ کے خواہاں نہیں ہیں چنانچہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی اللہ کے مخلصین اور محبوبین کے ساتھ ہو سکیں گے پس یہی اہاد و مقاصد غیر خدا مگر ہائز اور درست ان کے اور اللہ سبحانہ کے درمیان پردہ بن جائیں گے اور نورانی ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر انسان کے مقاصد و اہاد شیطانی اور طاغوتی ہوں تو بحساب تو یہ ہوں ہی گئے البتہ ظلماتی اور تنگ و تاریک بھی ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ کی ہر طرح کی مہربانی اور فضل و کرم کے لئے رکاوٹ بھی بنیں گے۔ اس مضمون کی اکثر روایات اللہ معصومین سے مروی ہیں علی الخصوص کتاب تہذیب اقوال ص ۳۵۰ پر سید الشہداء و حضرت امام حسین کی حدیث ان الفناء میں ہے :

اِنَّ قَوْمًا عَابَدُوْا اللّٰهَ رَغْبَةً تَلٰوْا
عِبَادَةَ التَّجَارِ اِنَّ قَوْمًا عَابَدُوْا اللّٰهَ
رَهْبَةً تِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيْدِ وَ اِنَّ
قَوْمًا عَابَدُوْا اللّٰهَ شُكْرًا تِلْكَ
عِبَادَةُ الْاَحْرَارِ وَ هِيَ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ

کچھ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ سبحانہ کی عبادت کرتے ہیں یہ عبادت تو ہے مگر ذہن تاجرانہ ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ سبحانہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ذہن غلاموں کا سا ہے اور کچھ لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سبحانہ کو عبادت کا اہل سمجھ کر عبادت کرتے ہیں عبادت

در اصل یہی ہے اور مردان آزاد ہی اس کو انجام دیتے ہیں اور بہترین عبادت ہے۔

البتہ جب انسان ان نورانی پردوں کو بھی چاک کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور حصار و سزا سے بے نیاز ہو کر بالکل خالص عبادت کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف قرب اللہ سبحانہ ہوتا ہے۔ اس کا دل اس کی محبت سے سرشار ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی محبت سوئی کے نکلے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ یہ مقام غلوطن و اخلاص اور غیر خدا سے مکمل بے نیازی کا ہے۔ نورانی پردوں کو چاک کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی سے جاملتا ہے !!! دوسری بات

میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں مخلوق خدا سے مکمل بے نیازی کو محسوس کیا۔ بالکل میرے دوست ! میں نے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح محسوس کیا۔ اس وقت جب میں نورانی پردے عبور کر کے منزل غلوطن پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنا مک محسوس کیا کہ جمالی اور جلالی تمام کمالات جن کو میں فطری طور پر پسند کرتا تھا ایک ذات میں جمع ہیں اور اس ذات اللہ کا نام مبارک اللہ سبحانہ ہے۔ میری طبیعت اور فطرت اُسے چاہتی تھی نہ اس لئے کہ اُس نے اتنی ساری نعمتیں مجھے عطا کیں اور نہ اس لئے کہ آئندہ مجھے اس سے بہت کچھ لینا تھا بلکہ صرف اور صرف اس لئے کہ وہ چاہے جانے کے قابل تھا اور میرا دل اس کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا تھا نہ مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز پسند تھی یہ جانیکہ میں اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید وابستہ کر لیتا۔

تیسری بات

میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں غفلت اور رحمت کے منبع و مرکز پر پہنچنے کا مفہوم میری سمجھ میں آگیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ کی قربت کے حصول کے لئے تمام رنگ و رو کا مقصد اس منبع پر پہنچنا ہے۔ یہ منبع بڑی اعلیٰ اشیا کا مرکز ہے۔ بیشک اللہ سبحانہ کی غفلت و سرور اسی سے بڑھ کر کوئی شے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ اپنے اس بیش بہا فرائے میں سے کہہ کر تھوڑا سا

ہیں اے اے تو وہ انتہا درجے کا صاحبِ کمال اور مقرب بارگاہِ اللہ سبحانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھا کر کائنات کا منبع جس تک ہیں اپنے آپ کو پہچانا ہے اور محمد اللہ سبحانہ میں پہنچی چکا تھا وہ انوارِ مقدسہ ارواحِ حضراتِ معصومین علیہم السلام تھا۔

اس سلسلے میں جناب بابر ابنی عبد اللہ رحمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،

أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ؟
فَقَالَ (۴) نُورُ نَبِيِّكَ يَا حَبِيبُ خَلَقَهُ
اللَّهُ لِنُفُخِ خَلْقِهِ وَبَنِيهِ كُلِّ حَبِيبٍ.

سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے تیرے نبی کا نور بنایا اس کے بعد اس نور کے ذریعے ہر اچھی چیز پیدا کی۔

بیشک یہ وہی نور ہے جو اللہ سبحانہ کی تمام تر صفات و جہات کا آئینہ دار ہے اور اللہ سبحانہ کی تمام صفات کا یہ اس میں جن ہو گئی ہیں۔ یہ وہی نور ہے جس کا ذکر مفاتیح الجنان میں دی جانے والی دُعا کے حوالے میں ہے،

لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
عِبَادُكَ خَلَقْتَهُمْ.
یہ فرق ہے کہ قرآن کا خالق ہے اور وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں۔

بیشک یہ نور، نورِ حضرت ختمی مرتبت اور ان کی پاک آل علیہ السلام و آلِ ام کا تھا کیونکہ وہی رحمت

کو مرکز و سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔

بیر سے رحمت کے مرکز و منبع ایک نور ہے۔

”اے اللہ پاک تیرے ہی اس رحمت، جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کا واسطہ“

یہ وہی رحمت ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی پہلی آیہ مجیدہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں ہے جو خاص طور پر مومنین کے لئے ہے۔ اگر یہ رحمت کسی کے نصیب ہو جائے تو وہ حقیقی معنی میں غفلت و کمال کے درجے پر نازل ہو گیا۔

اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پر انہی مطالب اچھی طرح واضح نہیں ہوا لہذا توضیح مزید کے لئے انہوں نے فرمایا، بحار الانوار جلد نمبر ۱۵ ص ۲۴ پر امیر المومنین حضرت علیؑ سے ایک روایت تحریر کی گئی ہے، ”كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ لَيْسَ كَالنَّاتِ كِ الْخَلْقِ سَبْطٌ مِّنْهُ صَرْفٌ لِّلَّهِ سُبْحَانَ هِيَ كِ ذَاتِ بَارَكَاتٍ هِيَ أَوْ كَوْنُ ثَمَّ اس كِ سَاحَتْهُ نَهَى هِيَ يَ مَهْرٌ دَعَا سَبْطٌ مِّنْهُ مَطَابِقٌ كُنْتُ قَبْلَ كُلِّ ... كَلْ شَيْءٍ“

”اے اللہ سبحانہ تو ہر شے سے پہلے موجود تھا۔ تو نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے کو ایک خاص اندازہ و مقدار عطا کی اور ہر چیز کی اختراع تجھی سے ہوئی۔“

مزید برآں جناب سیدۃ عالم سلام اللہ علیہا نے بھی مسجد نبویؐ میں اپنے مشہور خطبہ ”کنہ“ میں ارشاد فرمایا، ”ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ ... مِثْلَهَا“

”اللہ سبحانہ نے سب چیزیں بنائیں جب کہ ان سے پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کی نقل یا مثال نہ ہو۔“

عن امیر المومنین قال، فاول ما خلق قبل خلق السماء ... اللوح
ترجمہ "امیر المومنین حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے پانی، سریش مٹی، کرس، آسمان
زمین اور لوح سے پہلے اپنے محبوب حضرت سرور کائنات کے نور مقدس کو پیدا کیا۔"

بقول ایک شاعر: خدا نے اس مقدس نور کو پہلے شرف بخشا

پھر اس نے "کن" سے ساری خدائی کو کیا پیدا

اس نور مقدس کو اپنی تمام جہات کا آئینہ دار بناتے ہوئے اپنی تمام جمالی و جلالی
صفات اس میں پیدا کر دیں۔ چنانچہ نور حضرات محمد و آل محمدؑ ازلیت اور تجرید مطلق جو ذات
باری تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں کے علاوہ باقی تمام صفات کا حامل ہو گیا۔ چونکہ اللہ سبحانہ اس
سے مادی و منترہ ہے کہ عام مخلوق اس سے براہ راست کسب فیض کرے اس لئے اللہ سبحانہ
نے اس نور منور کو اپنے اور مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ قرار دیا جیسا کہ دعا ندبہ
میں اس نور منور کو "الباب المتصل بین الارض والسماء یعنی کائنات اور خالق کو فیض کے درمیان واحد
ذریعہ کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تاریخ انبیاء و اوصیاء اور اولیاء علیہم السلام میں بجزو حضرت
سرور کائنات کسی کو بغیر وسیلے کے وحی نہیں ہوئی۔ ایک آپ کی ذات گرامی ایسی ہے جس کو براہ راست
وحی کی گئی (شب معراج جب کوئی نیک مقرب بھی پاس نہیں تھا۔ مترجم)

پس تمام سالکین الی اللہ کا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس نور مقدس اور مطابق زیارت
حضرت امیر المومنین "السَّلَامُ عَلٰی یَحْسَبُوْهُ لِإِيْمَانٍ وَمِنْ زَكَاةٍ لِأَعْمَالٍ یعنی اے
مرکز ایمان اور ہر اعمال کی میزان آپ پر درود و سلام ہو" ایمان کی اس میزان کی معرفت حاصل کریں
اس سے کسب فیض کا سلیقہ سیکھیں ان کی صفات پاکیزہ کا آئینہ دار بنیں اور ان کی صفات کو اپنے اندر
پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پس جس کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا گویا کہ وہ "مناجات شعبانیہ کی حقیقت پا گیا۔
یعنی نورانی پردوں کو پار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کی رحمت اور عنایت کے قرب و جوار میں جا پہنچا اور اس کی
روح اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں جا پہنچی۔

شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال اُٹھ کر میں نے سیر الی اللہ کا یہ مفہوم کیسے پیش کر دیا کہ اس
سے مراد انوار مقدس مصومین علیہم السلام تک پہنچنا ہے؟!

جواب عرض کروں گا کہ خود مصومین نے ہی بات فرمائی ہے، مندرجہ ذیل ایک حدیث میں امیر المومنین
حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں:

مَعْرِفَتِيْ بِالشُّرَاكِئِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَعْرِفَتِيْ بِالشُّرَاكِئِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي
الْخَالِصُ
میری روحانی معرفت ہی اللہ سبحانہ کی معرفت
اور اللہ سبحانہ کی معرفت میری معرفت ہے
پس یہی تو دین خالص ہے!

علاوہ ازیں مصومین کی اکثر زیارات میں یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا گیا ہے:

مَنْ عَرَفَكُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ
یعنی جس نے آپ کو پہچانا اُس نے اللہ سبحانہ کو
پہچانا۔

روایات سے قطع نظر اگر اس مطلب کو عقلی بنیاد پر سمجھا جائے تو کوئی خاص گہری بات نہیں ہے
بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی ذات بابرکات کو ذاتی صفات کے حوالے سے سمجھا ہی نہیں جاسکتا بلکہ
بعض روایات میں اللہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں مختلف جہات سے سوچنے سے بھی منع کیا گیا
ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ کو اس کی افعال و صفات کے حوالے سے ہی جانا اور پہچانا جاسکتا ہے جو اس
کے علاوہ کسی اور میں بھی پائی جاسکتی ہیں۔ پس انہی کی معرفت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ سبحانہ
کی صفات اکمل اور بدرجہ اتم صرف اور صرف مصومین علیہم السلام ہی میں پائی جاتی ہیں۔ پس ان کی معرفت
ہی دراصل اللہ سبحانہ کی معرفت ہوتی ہیں اور انہی کی طرف انسان کی روحانی سیر دراصل سیر الی اللہ ہے!
چوتھی بات:

میں نے کہا کہ اس مکاشفے میں ہنگام کا مفہوم میری سمجھ میں آگیا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا
تھا کہ میں اپنے معبود کے سامنے ایک حقیر سا موجود ہوں۔

جی ہاں! میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز اور بے محتاج ہو جائے اس کے لئے از خود کچھ کر سکتا ہوں اور نہ نقصان کے لئے۔ میرا وجود ہر چیز سے بے نیاز اور بے محتاج ہے۔ وہ مکمل بال اختیار اور میں بالکل بے بس۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اُس کے دم قدم سے ہے۔ میرا اپنا وجود میرے ارد گرد پھری ہوئی تمام نعمتیں اسی کی دین تو ہیں۔ میں اول و آخر ایک مخلوق اور کسی کا ساتھ ہوں۔ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کے مقابلے میں کچھ بھی ہیں ہوں۔

میں نوب سمجھ گیا کہ مجھے بندگی کرنی چاہیے۔ اپنی طرف کوئی رائے یا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف اس پر بھروسہ کروں اور ہمیشہ اس کے سامنے تسلیم خم کئے رہوں۔ اس مکاشفے کا ذکر کرتے ہوئے دو نکتے میں آپ سے ضرور بیان کرنا چاہوں گا جب تک آپ ان پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے فال انسان نہیں بن سکتے!

پہلا نکتہ:

جب تک آپ میں تمام اچھی صفات پیدا نہیں ہو جاتیں آپ اللہ سبحانہ اور اس کے مظاہر کے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ کھلی سی بات ہے کہ اگر آپ بغل میں تو رزاقِ بھواد اور رحمن اللہ سبحانہ اور اس کے کمال مظاہر موصوفین کے سامنے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا آپ خود ایسا کرنے کو تیار ہیں یعنی اگر آپ نہایت خوش اخلاق آدمی ہیں تو کسی بد اخلاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ تو ظالم و جابر ہوں اور رحیم و کریم اللہ سبحانہ کے قریب ہونا چاہیں؟ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر سوئی کے نلکے کے برابر بھی آپ کے اور مصوفین علیہم السلام کے کردار میں فرق ہوا تو آپ پس پردہ ہیں اور ان کے اور اللہ سبحانہ کے قریب نہیں جاسکتے!

دوسرا نکتہ:

جب تک آپ تمام لوگوں اور غیر اللہ ہر چیز سے جدائی اختیار نہیں کرتے اور ان کی اسلیت کے مطابق ان کو اہمیت نہیں دیتے، سو فیصد اللہ سبحانہ کے نہیں ہو جاتے، دل کو ہر غیر خدا میں

دیکھ لیتے تھے باز نہیں رکھتے اور عزائم موصوفین کی طرح ہر غیر خدا سے بڑی نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ اپنے مقصد یعنی حقیقتِ انسانیت اور حقیقتِ اسلام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے! انہوں نے فرمایا:

ایک دفعہ دوستوں کی ایک نشست میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ یہ حضرات اس نشست میں حضرت ول العصر، امام زمانہ، (میری بگہ کائنات کی ساری روحیں آپ کی خاک پا پر قربان ہو جائیں) کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ سب حضرات جن میں اکثر ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے رکھا تھا، بڑے غم و اطمینان اور انہماک سے دعائیں مستول تھے کہ ایک مفلوج مریض یکدم شفا یاب ہو کر کھڑا ہو گیا! میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا؟!

میرے ذہن میں اس دوسرے کا آنا تھا کہ گویا کہ مجھے الہام ہوا کہ شفا کی وجہ اس مریض کی دنیاوی ڈاکٹروں سے بے نیازی اور حضرت بقیۃ اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف توجہ ہے جو اس وقت مرکز و منبع رحمت خدا ہیں۔

اس الہام کے بعد میرے ذہن میں مختلف آیات قرآنی، روایات اور کئی تاریخی واقعات آنے لگے جو اس الہام کی کھل کر تائید کر رہے تھے۔ مندرجہ ذیل میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

۱ فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝
جب وہ بحری جہاز پر سوار ہوئے ہیں امدادی
وسائل سے منقطع و بے نیاز ہو جاتے ہیں، تو
بڑے غم و اطمینان سے بارگاہ اللہ سبحانہ میں حاضر
رہتے ہیں۔ مگر جو نہی سائل پر اترتے ہیں۔
مشکر ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔

(سورہ عنکبوت آیت نمبر ۶۵)

ان خاص حالات میں جب لوگ بحری جہاز میں سوار کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں چونکہ

اللہ سبحانہ کے سوا ان کے پاس پہاؤ یا مشکل کے حل کیلئے کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا گویا کہ غیر اللہ سے کئے ہوئے ہیں اور نالغشہ اللہ سبحانہ ہی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ پس مشکل، مشکل ہی نہیں رہتی بلکہ فوراً حل ہو جاتی ہے اس بارے میں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں۔

۳۔ اکثر مہاسر عزا اور جلسہ ہائے میلاد جو مائیل حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی بزرگ ہستی کی ولادت یا سعادت کے ذکر کے لئے منعقد کی جاتی ہے اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ مترجم) میں دیکھا گیا ہے کہ جب ان محافل میں اللہ سبحانہ یا معصومین علیہم السلام میں سے کسی بزرگ کی طرف دل کی گہرائیوں سے توجہ کی جائے تو اس محفل میں بیاروں کو شفا مل جاتی ہے یا کم از کم روحانی تہنیت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو مختلف صورتوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ مثلاً بہت ہی پُر کیف خوشبو آنے لگتی ہے یا انوار مقدس دکھائی دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسا کہ علیہم السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی صورت حال صرف اس وقت پیش آتی ہے جب اہل محفل سب کے سب یا کم از کم جن کو مذکورہ بالا کیفیتوں کا احساس ہوتا ہے وہ غیر خدا سے منقطع ہوں اور انوارِ طیبہ کی طرف پوری توجہ کریں اور پورے غمخوار و خوشخوار کے ساتھ ان پر بھروسہ کئے ہوئے ہوں۔

۴۔ معصومین علیہم السلام کے روضہ ہائے مطہر پر حتیٰ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی اولاد میں سے کسی بزرگ کی قبر مبارک پر اکثر مرافق شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ شفا کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو بغیر استثناء کے سب نے ہی کہا کہ گویا کہ وہ ماکرتے ہوئے وہ مکمل طور پر دنیوی اور مادی ذرائع علاج سے منقطع اور بے نیاز تھے اور اس کے مقابلے میں اپنے دل اور دماغ سے ہم ان بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ ایسے میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہیں شفا دیں تو پھر شفا ہو گئی!

۵۔ یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو وہ ان سے مایوس ہو کر پورے غلامی سے الوہی ذرائع سے متوسل ہوتے ہیں اور معجزانہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا مثالوں سے یہ نتیجہ نکالنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر انسان غیر خدا سے بے نیازی اور مسلسل لائق پیدا کر لے اور اسے پورے غمخوار سے اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے بشرطیکہ یہ کیفیت عارضی اور سطحی نہ ہو تو اس کے لئے یہ ”معجزے“ روز کا معمول بن جایا کرتے ہیں۔ یعنی جب کبھی جو کچھ چاہے عرض وجود میں آجاتا ہے گویا کہ اس کا ارادہ خدا کا ارادہ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی بات اکثر روایات میں بھی ملتی ہے۔ جواہر الشیخۃ فی الاحادیث القدسیہ کے ص ۳۶۱ پر اسی طرح کی ایک حدیث قدسی درج ہے:

عَبْدِي اطْعَمَنِي اَجْعَلَكَ مِثْلِي
یعنی اے میرے بندے میرا ہو جا میں تجھے اپنے
ایسا بنا دوں گا

گویا کہ جب میں ”کن“ کہتا ہوں جو چاہتا ہوں بن جاتا ہے تو بھی جب ”کن“ کہا کر گویا چاہے بن جایا کرے گا۔ اس بنا پر بعید نہیں کہ کسی دل اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کائنات پر مکرانی کرتے ہیں کیونکہ اس کی چشم دید مثالیں سب نے دیکھ لی ہیں

حقیقی اور ظاہری حلال و حرام

انہوں نے فرمایا:

ایک دن ایک درویش جو محنت و مشقت سے ڈبے ہو رہے تھے اور بقول خود حقیقی حلال روزی کھانے کی وجہ سے روحانی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ مجھے کہنے لگے: کیا دنیا میں میری زبرداری نہیں کہ کوشش کروں تاکہ واقعی حرام سے بچوں؟ اس سوال سے میری نظر میں ان کی قدر نامی کم ہو گئی گرچہ اکثر حضرات کی نظر میں وہ بہت قابل احترام بزرگ تھے۔ چنانچہ میں نے خلاف معمول ان سے مؤربانہ گفتگو نہ کی بلکہ ہکا ساداق اڑانے ہوئے جواب دیا: یہ حرام حقیقی اور ظاہری کیا

ہے ۱۲ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے جس چیز کو حرام فرمادیا ہے وہ ظاہری اور حقیقی حرام ہے اور جس چیز کو حلال فرمایا ہے وہ ظاہری اور حقیقی حلال ہے ۱۱

درویش صاحب چونکہ ایسے ماحول کے تربیت یافتہ تھے جو بقول بعض مخالفین کے ان کو اندھا مقلد بنا چکا تھا چنانچہ وہ طنزاً مکرانے اور کہنے لگے، آپ کا کیا خیال ہے، اگر ایک مسلمان قصاب مجھے مردہ بکرے کا گوشت "حلال" بنا کر دیتا ہے اور دوسرا حقیقی ذبیح شدہ گوشت دیتا ہے، ان دونوں کی تاثیر اور انسانی رُوح پر اثرات یکساں ہوں گے؟ کیونکہ پہلی صورت میں گرچہ میرے لئے حلال تو ہے مگر درحقیقت وہ مردار ہے جب کہ دوسری صورت میں ظاہری اور حقیقی ہر دو صورتوں میں گوشت حلال ہے ۱

میں نے عرض کیا، یہ حقیقی حلال گوشت کا حکم آپ کس کی طرف سے لے آئے؟ اللہ سبحانہ ہی سب احکامات صادر کرنے والا ہے اس نے اپنے نمائندگان کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سب چیزیں حلال ہیں جب تک اس کی حرمت کے احکامات صادر نہ کر دیئے جائیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو کسی چیز کی حرمت کا پتا چل جائے پس وہ حرام ہے باقی سب چیزیں حلال ہیں اور آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ حقیقی حرام چیزیں اپنا اثر بھی نہیں رکھتیں! میں نے عرض کیا، اول تو مجھے آپ کی حقیقی حرام و حلال کی رٹ سمجھ نہیں آرہی خیر مسیحا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی سمجھ کر شراب پی جائیں تو کیا آپ نے فعل حرام کیا؟ نہیں! آج تک کسی مجتہد نے یہ فتویٰ نہیں دیا ۱

انہوں نے جھٹ کہا، تو کیا میں مست بھی نہیں ہوں گا؟

میں نے عرض کیا، یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ شراب کے طبعی اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک نیک آدمی غلط فہمی میں شراب پی لے اور رات بھر بے ہوش مرے گا تو اس کی عند اللہ سبحانہ قدر و منزلت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں

ہوگی! کیونکہ اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے تو یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ جو اللہ سبحانہ کے اہل محال ہے! مزید وضاحت کے لئے عرض کر دوں کہ خود اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ جو چیز تمہاری معلومات کے مطابق حلال ہے کھاؤ، پیو! اگر کوئی چیز حقیقت میں حرام تھی مگر آپ نے لائل میں کھالی تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر منہ کیسی اور راندہ درگاہ کرنا کیسا! ۱

البتہ طبعی اثرات تو وہ جسمانی سطح تک بے شک ہوں گے مگر ان کا رُوح اور روحانیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور جو شخص ایسا نہ سمجھے وہ کفر و شرک کا مرتکب کیسے ہوا؟ ۱

وہ ایسے کہ اللہ سبحانہ کا حکم یہ ہے کہ میں جس چیز کی حرمت ہی نہیں جانتا وہ کھاپی سکتا اگر غلطی سے میں کوئی حرام چیز کھا گیا تو اس سے میری روحانی کیفیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا یعنی اللہ سبحانہ میری تنزلی کا کوئی ارادہ نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسا نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حقیقی حرام چیز کے کھانے سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ نے تو کیا نہیں تو گویا کہ میں کسی غیر اللہ طاقت کا قائل ہو رہا ہوں جو مجھے قربت الہی سے دُور کر رہی ہے! یعنی اللہ سبحانہ کے مقابلے میں وہ طاقت مجھے اللہ سبحانہ سے دُور کر رہی ہے جبکہ اللہ سبحانہ ایسا نہیں چاہتا یہی تو شرک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ کے مقابلے میں کسی اور طاقت کا قائل ہونا! پس ثابت ہوا کہ مجبوری،

زبردستی، تعقید، غلط فہمی یا بھولے سے اگر کوئی چیز انسان کے معدے میں چلی جائے تو اس کا روحانی طور پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے دس ائمہ معصومین علیہم السلام جو زہر خورانی سے شہید کئے گئے ان کو معلوم تھا کہ یہ کھجور یا انگور یا پانی زہر ملا ہے مگر انہوں نے مجبوراً اور دشمنوں کی زبردستی کے تحت کھا یا پیایا اس کا جسمانی اثر بھی ہوا یعنی ان کی شہادت واقع ہو گئی مگر نہ صرف یہ کہ ان کی روحانی منازل میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ مزید قربت الہی تیر ہوئی۔

پس مندرجہ بالا بحث کے مطابق انسان کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی سوچ اور کردار اپنانا چاہیے کیونکہ ان کا کردار، افعال، حتیٰ کہ خاموشی ہی درحقیقت حقیقی اسلام اور

صراطِ مستقیم ہے، سیر و سلوک الی اللہ کا صحیح معیار و میزان ہے اور ان کی سیرت طیبہ کے خلاف ایک قدم بھی انسان کو صراطِ مستقیم سے ہٹا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ کے احکامات کے خلاف ان کے مقدس دلوں میں کبھی کوئی معمول سا دوسرے بھی راستہ نہیں بن سکا (العیاذ باللہ) بلکہ انہوں نے فرما رکھا ہے: **إِنَّ اللَّهَ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعِزَّتِهِمْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُحْمَتِهِ** جس طرح اللہ سبحانہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اس کے اٹل اور دو ٹوک احکامات کی ٹھیک ٹھاک اطاعت کی جائے۔ اسی طرح اس کی خوشنودی اس میں بھی ہے کہ جن امور میں اس نے انسان کو مختار بنایا ہے انسان اس میں اپنے اختیار کو استعمال بھی کرے !!

اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت علیؑ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک قصاب آپؑ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا: آت! میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہاں سے ایک کتا نکل رہا تھا جس کے منہ پر وہی لگا ہوا تھا۔ میں بلدی سے اندر گیا اور وہی کے برتن کو فور سے دیکھا تو اس پر ایسے نشانات تھے گویا کہ کسی نے وہی کھایا ہو۔ اب اس وہی کو پاک سمجھا جائے یا نجس؟ آپؑ نے فرمایا: تم یہ سمجھو کہ اللہ اللہ کہتے نے وہی کہیں اور سے کھایا ہے اور اس برتن کی وہی پرکس اور نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ بات قصاب کے دل کو نہ لگی۔ چنانچہ اس نے وہی نہ کھایا بلکہ باہر پھینک دیا۔ یوں وہ اسراف کا مرتکب ہوا۔ اتفاق سے ایک دن اسی قصاب نے بکرا ذبح کیا اور ابھی جبکہ اس کے ہاتھ خون آلود تھے اسے پیشاب لگا اور وہ باہر ایک طرف پیشاب کرنے بیٹھ گیا سنا اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک انسانی لاشیں پڑی ہے جس کو ابھی ابھی کسی نے قتل کیا ہو۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر کوئی یہاں آگیا تو یقیناً مجھے ہی قاتل سمجھے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں پھیری ہے اور ہاتھ بھی خون آلود ہیں۔

وہ جلدی جلدی باہر نکلا مگر باہر حکومت کے آدمی مل گئے جو قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کو پکڑا اور امیر المومنینؑ کی خدمت میں لے گئے۔ جب آپؑ کی چشم مبارک اس پر پڑی۔ آپؑ نے فرمایا: اب بتا وہی اور کتے والا ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا میں آپؑ پر قربان ہاؤں آپؑ کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کر کے اسراف کیا بہت غلطی کی!

اس واقعے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی مناسبت کا یقین نہ ہو ہم اسے استعمال میں لا سکتے ہیں اور بلا یقین کسی چیز کو نجس یا حرام نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور ہر چیز کو استعمال سے پہلے پرکھ تول لیں مگر ہمارا ایسا کرنا کسی مسلمان بھائی کی توہین یا اہانت کا سبب نہ بنے اور نہ ہی اس کے بارے میں گمانی پیدا ہو اگر ایسا ہو تو یہ بجائے خود ایک فعلِ حرام ہوگا۔

اسی سلسلے میں ایک خدارسیدہ بزرگ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک سودخور شخص نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں نے انتہاب کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں سمجھا گیا آپ میرے ہاں کیوں تشریف نہیں لاتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہی کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں سود کے مال سے آپ کو کھانا پیش کروں گا، مگر ایسا بالکل نہیں کیونکہ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ نہ صرف آپ کے لئے بلکہ تمام بھانوں کے لئے والد محترم کی طرف سے ترکہ ملنے والی قسم سے کھانا تیار کروں گا۔

میں نے یہاں بنایا کہ یہ بات نہیں بلکہ میں اس لئے نہیں آیا کہ کہیں لوگ سود خوری کو اچھا نہ سمجھ لیں کہ میں بھی ایک سودخور کے گھر آنے جانے لگا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جناب بلکہ میرا بکا ارادہ تھا کہ جب آپ اور دیگر مہمان آجائیں گے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر سود خوری سے توبہ کروں گا اور جن جن سے سود کی قسم لے چکا ہوں ان کو لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ پر واجب ہے کہ میں ترے ہاں جاؤں۔ چنانچہ میں گیا دیکھا بڑی پر تکلف اور پر ہجوم دعوت ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے تمام حضرات کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا: حضرات! عوام میں میری شہرت ایک سودخور کی ہے مگر میں نے کھانا حلال مال سے تیار کر لیا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ سود کھانا گویا کہ اللہ سبحانہ کے خلاف

۱۱۱۱ جنگ کرنا ہے چنانچہ میں آپ سب کے سامنے اس قبیح فعل سے توبہ کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ میری توبہ قبول فرمائے۔
اس کے بعد واقعی اس نے توبہ پر استقامت اختیار کی چنانچہ ہمیں صرف ہنگامی کی بنا پر لوگوں کے ہاں آمد و رفت ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسے افراد سے میل جول بڑھانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست کی طرف مائل ہوں۔

غصہ

انہوں نے فرمایا:

ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار بارہ ہوں۔ اچانک گھوڑے غیر معمولی حرکت کی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا میں اٹھا اور ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اسے دے مارا۔ چنانچہ گھوڑا زخمی ہو گیا۔ گھوڑا گویا ہوا، جناب میں نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں گرایا بلکہ راہ چلتے اچانک میرے پاؤں کے درمیان ایک اڑدھا آگیا تھا اور میں ڈر گیا جس سے ہمشکا لگا اور آپ گر گئے۔ آپ نے مجھے کس جرم کی پاداش میں زخمی کیا ہے؟ آپ نے اس پھول سی بات پر اتنے غم و غصہ کا اظہار کیا یہ فعل بجائے خود جانوروں کا سا ہے۔ اس طرح آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟

میری آنکھ کھل گئی نماز تہجد کا وقت تھا یعنی اذان فجر میں کوئی ایک گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں بلدی ہلکا اٹھا اور محلے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمام نماز میں علی الخصوص سجدوں اور دعائے قنوت میں خاص طور پر نماز و ترک قنوت میں اللہ سبحانہ سے یہی دعا کی کہ اس حیوانی صفت کو مجھ سے دور رکھے! کیونکہ مذکور بالا خواب کے ذریعے میں ابھی طرح سمجھ گیا تھا روح کی ترقی میں مائل پردوں میں کا ایک وسیع پردہ غصہ ہے۔

اس کے ہوتے ہوئے نالکین ہے کہ میں علم و حکمت سے کچھ حاصل کر سکوں کیونکہ امیر المؤمنین

افعال مبارک میں ہے:

غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِالْحِكْمَةِ عَقْلًا مُتَلَوِّيًا بِالنَّصَبِ وَالشُّهُوَةِ
یعنی وہ عقل جس پر غیظ و غضب اور حرص و

لالچ کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہوں وہ علم و حکمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد چونکہ میں نے بڑی گڑبگڑ کر دعائیں مانگیں اور بقیۃ اللہ العظمیٰ حضرت امام زائدؑ کی بارگاہ میں بھی سفارش کی التجائیں کیں۔ اللہ سبحانہ نے بڑا کرم فرمایا۔ مجھ پر خاص نظر عنایت کی اور اپنے رحم و لطف کا خاص مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے یہ حیوانی صفت کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد میں اس ٹوہ میں رہ کر کیا مجھے اس رُزی صفت سے سرفیض نہات مل گئی ہے یا نہیں۔ مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا استحسان کیسے کروں۔ ایک دن میں دور دراز کا سفر کر کے گھر لوٹا، میری غیر ماضی میں گھڑی لیا ادا تہ پیش آیا تھا کہ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں سخت تنہا ہوا تھا۔ میں لیٹ گیا کہ گھڑی دو گھڑی آرام کر لوں مگر ڈیڑھ دو گھنٹوں تک میں کروٹیں بدلتا رہا اور نیند نہ آئی۔ میرا رُواں رُواں ٹوٹا تھا۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کیں اور زبردستی نیند لانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر مجھے نیند آ ہی گئی مگر شاید چند منٹ ہی سویا ہوں گا کہ دروازے کی گھنٹی نے مجھے پھر جگا دیا۔ میرا بدن کچکا رہا تھا، مگر میں مجھے میں نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا ایک بے وقوف سا جوان باہر کھڑا کس کا پتہ دریافت کرنا چاہتا تھا میں نے مذمت کی۔ اس نے تکرار شروع کر دی ایک اور صاحب جو غالباً اس بوقوف لڑکے کی گھنٹی پر باہر آئے تھے اور میری حالت سے آگاہ تھے، سکرا رہے تھے۔ غیر میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر آگیا۔ بے پنی سے میرا برا حال تھا۔ بہر حال بہ مشکل تمام پہر ایک مرتبہ سونے میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک ٹیلیفون کی گھنٹی نے دوبارہ جگا دیا۔ رسیور اٹھایا۔ ایک قریبی دوست کا ٹیلیفون تھا جو میرے پاس آنا چاہتے تھے کہہ رہے تھے کچھ باتیں کرنی ہیں جو ٹیلیفون پر نہیں کی جاسکتیں۔ مجھے مجبوراً انہیں بلانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب میں سو نہیں سکتا تھا۔ جبکہ وہ صاحب واقعی چند منٹوں میں میرے کمرے میں موجود تھے۔

وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نلال شخص مجھ سے اپنی بیٹی بیانا چاہتا ہے۔ آپ اسے ٹیلیفون کر دیجئے یا ابھی خط لکھ دیجئے کہ اگر وہ اپنی بیٹی مجھ سے بیاہیں گے تو میں اس کو نان و نفقہ نہیں دوں گا۔ اُسے اپنے افراہات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ اب میں نے اپنی حالت پر غور کیا اگر میں اپنی پہلی حالت پر ہوتا تو مجھے غصے سے لال پلا ہو جانا چاہیے تھا مگر میں بالکل بھی غصے میں نہیں تھا

اور میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے اعصاب پر پورا قابو حاصل ہے۔ میں نے اس شخص کو بڑے آرام سے سمجھایا کہ تمہاری یہ شرط غیر شرعی ہے۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ نے کمالی مہربانی فرماتے ہوئے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا ہے اور غیظ و غضب کا حجاب مجھ سے پوری طرح دور کر دیا ہے۔
ضمنی طور پر یہ بتانا چاہوں کہ جن احادیث اور روایات مقدسہ نے میرے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کی وہ مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:
الْغَضَبُ مُفْتَاَحُ كُلِّ شَيْءٍ۔
تمام برائیوں کی جڑ غیظ و غضب ہے۔

(بحار الانوار جلد ۲، صفحہ ۱۲۶۳)

امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے پوچھا گیا:
مَنْ أَحْلَمَ النَّاسِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَغْضَبُ۔
سب سے زیادہ عظیم الطبع کون ہے؟ ا۔ نہ ریا
جو کبھی غصے میں نہ آئے۔

(امال صدوق ص ۱۲۳)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:
مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ
اعْوَرَتَهُ۔
جو شخص غصے پر قابو رکھے۔ اللہ سبحانہ اس
کے عیوب کی ستر پوشی فرماتا ہے۔

(آداب الاعمال ص ۱۲۰)

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:
الْغَضَبُ يَفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا
يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ۔
غصہ انسان کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح
سرکہ شہد کو

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۶۵)

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

الْغَضَبُ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ۔
غصہ شیطان کی طرف سے آیا والا ایک پتھر ہے۔

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۶۵)

حضرت رسول اکرمؐ سے پوچھا گیا:
مَا يُبْذَرُ مِنَ غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَ لَا تَغْضَبُ
اللہ سبحانہ کے غضب سے کون سی چیز بھاتی ہے؟
فرمایا: غصے میں نہ آیا کرو۔

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۶۶)

ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اکرمؐ کی خدمت میں عرض کیا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِيَّاكَ نَدْعُو بِكَ
يَبْذُرُ الْجَنَّةَ قَالَ لَا تَغْضَبُ
یا رسول اللہ! ایسا عمل نہ کیے جو مجھے جنت
میں داخل کرے نہ ریا، غصے میں نہ آیا کرو۔

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۶۶)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:
مَنْ لَمْ يَمْلِكْ غَضَبَهُ لَا يَمْلِكْ
عَقْلَهُ۔
جو شخص اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے اپنی عقل
کو قابو میں نہیں لاسکتا۔

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۶۶)

حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا:
مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ
كَفَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ
جس شخص نے لوگوں کو اپنے غصے سے محفوظ
رکھا روز قیامت اللہ سبحانہ اُسے عذاب
عذابِ یوم القیامۃ سے محفوظ رکھے گا۔

(بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۲۸۶)

لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ

انہوں نے فرمایا:

ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے بارے میں عام شہرت تھی کہ وہ بڑا زبان دراز اور لڑاکا ہے حتیٰ کہ خود اس کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ جس دن غلام عباس کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے کسی کو نہ مارے یا کسی سے مار نہ کھائے وہ خوش خوش گھر نہیں آتا۔ غرضیکہ سب ہی اس کی برائی کرتے نہیں دیکھتے تھے۔

ایک دن اس کی ملاقات مجھ سے ہو گئی۔ ظاہرًا وہ مجھے پہچانتا تھا۔ اچانک وہ میرے قریب آیا اور نہایت دردمندانہ انداز میں مجھے سلام کیا گویا کہ دوسروں کا ستایا ہوا مجھ سے پناہ کا طالب ہو میرے دل میں اس کے لئے ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے بڑی محبت سے کہا غلام عباس کبھی ہمارے ہاں بھی تو آؤ! تم دور دور کیوں رہتے ہو! اس نے بڑی عاجزی سے کہا جناب میں فاسق، وفاجبہ ٹھہرا ہوا ہوں متنی اور پرہیزگار حضرات کے گھر کیسے آسکتا ہوں! میں نے ایک بار پھر نہایت ہمدردی سے کہا ”غلام عباس تم اس طرح کیوں سوچتے ہو! آؤ، ابھی میرے گھر چلو تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔“ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب بڑی مہربانی، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ مجھ پر اتنی شفقت فرمائیں! کیا آپ نے لوگوں سے نہیں سنا کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔

میں نے ایک بار پھر بڑی محبت و شفقت سے کہا کہ بھئی تم خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہو اور اس قدر کسر نفسی کر رہے ہو۔ میں تو اس محلے میں سب سے زیادہ تمہی کو چاہتا ہوں! جب اس نے میری زبان سے یہ جملہ سنا واپسی اس کے پیشانی پر پسینہ آگیا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ میری زبان اور ہاتھوں سے سخت نالال ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ

میں ایک جھگڑالو آدمی ہوں اور چاقو زنی کے کئی جرم میں کئی بار جیل بھی کھا چکا ہوں۔ شاید آپ کے علم نہیں کہ میں گالیاں بکنے والا اور بہت برا آدمی ہوں۔ آپ کیونکر میرا احترام کر رہے ہیں! میں نے اس کو سہماتے ہوئے کہا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل اس سب کچھ کے باوجود تم میں کئی خوبیاں بھی تو ہیں۔ جن کی وجہ سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں!

وہ بڑا حیران ہوا اور بڑی یتابی سے ذرا قریب آیا اور پوچھنے لگا۔ مجھ میں خوبیاں! میں تو ان خوبیوں سے خود بھی واقف نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ تم اچھا اور نیک ہونے کے باوجود فسد و تکبر میں مبتلا نہیں ہو بلکہ اپنے آپ کو ایک خطا کار انسان سمجھتے ہو اور منکسر ہو! دوسری خوبی یہ ہے کہ تم دلیر ہو، باغیرت ہو۔ میں نے اس طرح چند باتیں اس سے کہیں جو جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے دل میں میرا احترام بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور چونکہ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف پلے بھی آ رہے تھے۔ جب یہ گھر بالکل قریب آگیا میں اصرار کر کے اس کو گھر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی بہت اس کی تواضع کی پھر بڑی محبت سے اس سے کہا کہ اب تم میرے دوست بن گئے ہو تو بس اب ان تمام باتوں کو چھوڑ دو جن کو تم خود بھی برا سمجھتے ہو!

وہ اندر سے ہل کر رہ گیا تھا گلوگیر آواز میں بولا کہ جناب میں نے خود بھی کئی بار ان باتوں کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہا۔ مجھے کچھ عادت سی ہو گئی ہے کہ جب کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ میں نے کئی بار بڑا پکا ارادہ کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کروں مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

میں نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دوست! میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ یہ تمام پسندیدہ باتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ تم ایک پختہ ارادے کے آدمی ہو اور جس بات کا تہیہ کرو اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہو۔ تم سے میری صرف ایک ہی درخواست ہے کہ میں نہیں جو کچھ کہوں بس اس پر عمل کرو!

اس نے نہایت خود اعتمادی سے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں میں تو آپ کے کہنے پر جان کی بازی

(ب)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَمْ يَزَلْ جِبْرِائِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَنْهَانِي عَنْ مُلَاحَظَةِ الرَّجَالِ
كَمَا يَنْهَانِي عَنْ شُوبِ الْخُمْرِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ
حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا : ہمیشہ جبرائیلؑ
نے ہمیں لڑائی جھگڑے کے وہی نقصانات بتائے
جو شراب خوردی اور بت پرستی کے ہیں۔

(بحار الانوار جلد ۵، ص ۲۱۰)

جب غلام مہاس نے ان آیات اور روایات کو سنا وہ زار و قطار رونے لگا۔ تھوڑی دیر تک
ایک خاص کیفیت اس پر طاری رہی اس کے بعد وہ مبلغاً، آنکھیں صاف کیں میری طرف بڑی پر اعتمادی سے
دیکھ کر کہنے لگا۔ جناب والا! اب میں بڑی طرف ہرگز نہ جاؤں گا!!
اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے لڑائی جھگڑا اور کالی گلوچ سے
مکمل اجتناب کیا بلکہ تزکیہ نفس کے دیگر مراحل بھی طے کرنے لگا۔ چنانچہ آج وہ اللہ سبحانہ کے نیک
بندوں میں شامل ہے۔

مخلوق خدا سے مہر و محبت

انہوں نے فرمایا:

کئی برس سے دل میں ایک سنگ انگلیاں لے رہی تھی کہ کاش ! روحانی کمالات تک دسترس
حاصل ہو جائے مگر طریقہ کار لاہد ہونے کی وجہ سے مسلسل اکائی کا سامنا رہا تھا۔ اسی دوران میں ایک اور
انکشاف ہوا کہ میرے نفس پر ایک دہیز سا پردہ پڑا ہوا ہے جو میری روح کو برابر پریشان کر رہا ہے۔ یہ
پردہ عوام الناس سے بے مروتی اور ان کی لغزشوں کو معاف نہ کرنے کا تھا۔ یہ غیر انسانی عادت میری روح
کو کچوکے لگاتی رہتی تھی۔ یہ انکشاف اس وقت مزید واضح ہو گیا جب میں نے ایک کتاب میں آیۃ اللہ حسن
مدرس مرحوم کا وہ واقعہ پڑھا کہ انہوں نے حملہ آور دہشت گردوں کو معاف کر دیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ
آیۃ اللہ مدرس، امجدان کے مدرس "جدہ بزرگ" میں مصروف تھے کہ چند کرائے کے قاتل آئے اور

ان پر نازنگ کر دی مگر آپ بالکل محفوظ رہے۔ حملہ آور فرار ہونا چاہتے تھے کہ چند مضبوط قسم کے
شاگردوں نے ان کو قابو کر لیا ہتھیار چھین لئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر جناب
آیۃ اللہ نے ان سے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جلدی جلدی یہاں سے کسی مخفی جگہ پر چلے جاؤ
ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہیں پکڑ لے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ میرے دشمنوں نے تمہیں دھوکے سے اس
کام پر مامور کیا ہے جبکہ تم مجھ سے واقف نہیں ہو اس لئے تمہارا کچھ قصور نہیں!

جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور اس سے پہلے میں حضرات ائمہ اطہارؑ کے بیسیوں ایسے واقعات
پڑھ چکا تھا جس میں انہوں نے اپنے بدترین مخالفین حتیٰ کہ قاتلوں تک کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تھا۔
جس میں حضرت امیر المؤمنینؑ کا اپنے قاتل ابن ملجم کے ساتھ نہایت مشفقانہ رویہ سرفہرست ہے تو میں پوری
طرح سمجھ گیا کہ مجھ میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ میں لوگوں سے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہوں اور اگر
کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو میں کبھی بھی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے بہر حال یہ عادت ترک
کرنی چاہیئے۔ انسان کو دوسرے انسان بھائیوں کا دوست اور خیر خواہ ہونا چاہیئے۔

حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

مَنْ أَصْبَحَ وَلَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ
جو شخص صبح و شام اپنے ہی مال میں مست
رہے اور دوسروں کا خیال نہ کرے وہ مسلمان
نہیں ہے۔

یہ تو جاندار ہیں جسے کہ ہر وقت اپنی ہی فکر میں رہنا اور دوسروں کا خیال نہ کرنا۔ انسان کو
دوسروں کے لئے جذبہ قربانی رکھنا چاہیئے۔ دوسروں کے آرام کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف دینے کی عادت
ڈالنا چاہیئے۔ اور صبح و شام مخلوق خدا کی خدمت کے لئے تیار رہنا چاہیئے!

میں نے اپنی اس روحانی مرض کے لئے فیصلہ کیا کہ چالیس دن تک برابر ہر روز صبح
سورہ دہرک ایک مرتبہ تلاوت کیا کروں گا۔ میں نے اس وظیفے کے بارے میں کسی مالم سے سنا تھا

بھی نکلنے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے مندرجہ ذیل طریقہ بتایا۔

غلام عباس! جب تمہیں کسی پرغصہ آنے اور لڑنے لگو تو اگر کھڑے ہو بیٹھ جایا کرو اور اگر بیٹھ ہو تو کھڑے ہو جایا کرو بس پھر جتنا چاہے لڑا کرو۔ اس نے مان لیا۔

غلام عباس! گالی گلوچ ترک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں تم کسی کو گالی دینا چاہو تو پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو پھر جتنی مرضی گالیاں دیا کرو۔ اس نے اس بات کو بھی مان لیا۔

غلام عباس، لوگوں سے عداوت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہیں کسی سے بدگمانی پیدا ہو تو یہ سمجھا کرو کہ یہ لوگ تو میرے خدا کی مخلوق ہیں تجھے ان کی مدد کرنی چاہیے! اس نے ایسا کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔

اس کے بعد غلام عباس چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بتائی باتوں پر یقیناً عمل کرے گا کیونکہ وہ ایک پختہ ارادے کا آدمی تھا اور مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔

اس بات کو شاید تین دن گزرے ہوں گے کہ وہ دوبارہ آیا۔ کہنے لگا جناب! جیسا آپ نے فرمایا تھا میں نے دلیا ہی کیا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کسی ایک کو گالی بھی نہ دے سکا۔ اور نہ کسی ایک سے جھگڑا کر سکا۔ چنانچہ میرے ہاتھوں میں کھجلی اور میری زبان میں کنت ہوئے گی۔ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ واپس لیتا ہوں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کے کندھے دباتے ہوئے کہا دیکھو! یہاں بیٹھ جاؤ اور جتنی چاہو مجھے گالیاں دے لو اور مجھے مار کر اپنے ہاتھ اور زبان کا نشہ پورا کر لو اگر باہر کسی سے ایسا مت کرنا تم ایک پختہ ارادے کے آدمی ہو اپنی مردانگی کو داؤ پر مت لگاؤ! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا میری زبان گنگ ہو جائے اور میرے ہاتھ نفل ہو جائیں اگر میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔

کئی دن گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ آیا اور بڑی حیرت سے کہنے لگا۔

جناب مال! میری حالت بڑی مضحکہ خیز ہو گئی ہے۔ میرے سامنے آتے ہی مجھ سے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو ایک لوط کے لئے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں

مجھے بھی اپنی حالت پر ہنسی آ جاتی ہے اور غصہ جاتا رہتا ہے۔ ابھی کل ہی بات ہے کہ میں ایک صاحب کو گالی دینے لگا وعدہ کے مطابق پہلے "صلوات" پڑھی۔ اس کے بعد سوچا صلوات کے بعد گالی! بڑی بے چارہ بات ہے! علی انھوں جسکے میرے مخاطب ایک سید صاحب تھے۔

آپ نے بتایا تھا کہ ایک کھانا سے "آل محمد" میں سادات بھی شامل ہیں۔ یہ بڑی حفاظت ہے کہ ان کے لئے دعا بھی کریں اور گالی بھی دیں؟! جناب والا میں بڑی شکل سے دوچار ہوں البتہ ان چند دنوں میں گالیاں بکنے کی عادت تقریباً پچاس فیصد ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چند دنوں میں تم نے کس قدر بڑی عادت سے نجات حاصل کر لی ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ ہم سب کے خالق اور مالک کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح ہم سب کے آقا و مولا حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد میں نے مندرجہ ذیل چند آیات اور روایات کا اس کو حوالہ دیا۔

وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَا غَلَوَاتُ الْبُغْضِ
ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے باز رہو کہ لڑائی جھگڑے سے تمہاری شدید بکلی

ہوتی ہے اور تم ذلیل و رسوا ہوتے ہو!

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
یعنی مومن کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ و عداوت پیدا نہ ہونے دے۔

اسی طرح روایات میں آیا ہے

عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا (ع) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
إِيَّاكُمْ وَمُشَاجَرَةِ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ لَا يُظَاهِرُونَ الْغِيْرَةَ وَتَدْفِنُ الْغِيْرَةَ
فرمایا! مسلمانو! آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا کیونکہ لڑائی جھگڑانا دانی ہے اور انسان کو معاشرے میں

ذلیل و رسوا کرتا ہے۔

اور نہ ہی کسی کتاب میں پڑھا بلکہ میرے اس فیصلے کی بنیاد حضرت امام حسن مجتبیٰؑ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں:

مَنْ قَرَعَ الْقُرْآنَ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ
يُنِي كَسِي حَاجَتَ كَ لَئِ قَسَانِ مَجِيدِ كِ كَوْنِ
مُسْتَجَابَةٌ بِهٖ اِمَّا مُعْجَلَةٌ وَ
اِمَّا مُؤَحَّلَةٌ
بھی سورہ پڑھی جائے تو جلد یا بدیر وہ حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔

(بحار الانوار جلد ۹۲ ص ۱۲۰۳)

اس سورہ مجیدہ کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں پختن پاک علیہم السلام کے ایشار و قربانی کی بہترین مثال کا ذکر کیا گیا ہے اور یقیناً یہ سورہ جذبہ ایشار و قربانی کو وجود میں لانے کا بہترین وسیلہ بن سکتی تھی۔ خصوصی طور پر میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں دست و دعا بلند کرتا تھا اور جناب امیر المؤمنین حضرت فاطمہ الزہراؑ اور حسین علیہم السلام کا واسطہ دے کر التجا کرتا تھا کہ میری اس روحانی مرض کو شفا عطا فرما اور میری روح کو اس غلاظت سے نجات دے کر پاک و پاکیزہ بنا دے۔

آخر ایک دن جب میں دو پہر کے کھانے کے بعد سستانے لیٹا تو سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سید صاحب جو علامہ کا لباس زیب تن کئے ہوئے تھے، تشریف لائے میری پشت پر ہاتھ مارا اور میری رگوں سے تھوڑا سا سیاہی مائل خون نکال کر پھینک دیا۔ فوراً ہی میں اپنے آپ کو ہلکا سا محسوس کرنے لگا، میرا دل نرم پڑ گیا اور عوام کی محبت گویا کہ میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ البتہ میں ان بزرگ کو پہچان نہ سکا۔ اگلی صبح ایک سید صاحب واقعی میرے پاس تشریف لائے جن کا بہت حد تک حلیہ خواب میں آنے والے بزرگ سے ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کسی ایسی چیز کا تعاقب کیا جس کو مہیا کرنا میرے لئے بہت مشکل کام تھا۔ میں نے حسبِ سابق ان سے جان چھیڑنا چاہی مگر انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی اور ایک مہربان باپ کی طرح مجھے اس بُری عادت کو ترک کرنے کی ہدایت فرمائی۔ مجھے ایک دم کل والا خواب یاد آ گیا۔

اور بالکل ایسا لگا کہ ان بزرگ کی نصیحت آموز باتوں سے میری یہ بری عادت اس طرح مجھ سے

دور چلی گئی تھی جس طرح میری رگوں سے سیاہی مائل خون نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ میرا دل نرم ہوتا گیا اور لوگوں کے بارے میں میرے دل میں محبت سی پیدا ہوتی گئی۔ میں نے اس نعمتِ غیر متوقعہ کے شکر کے طور پر ان بزرگ سید کا کام کر دیا۔ گرچہ وہ میرے لئے ایک مشکل کام تھا مگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے سوا اس کام کو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔

اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس واقعے کے بعد میں لوگوں کے امور میں دیکھی لینے لگا اور ان کی غروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے لگا۔ میں نے گویا کہ اپنے آپ کو مذمتِ خلق کے لئے وقف کر دیا۔ کیونکہ مجھے یاد آیا انسان کی روزی فرائدِ سبحانہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ چنانچہ وہی کام جو عام طور پر لوگ اپنی روزی کمانے کے لئے کرتے ہیں، میں لوگوں کی خدمت کے طور پر کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کی غفلت اور عدمِ توجہی ختم ہو گئی۔ دھوکا اور فریب جاتا رہا اور میرے سارے کام اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لئے وقف ہو گئے۔

جلد بازی

انہوں نے فرمایا:

میں نوجوانی میں خاصہ جلد باز تھا یعنی کہ یہ چاہتا تھا ہر کام وقت سے پہلے پہلے کر لوں اور دوسرے بھی میرے لئے ایسا ہی کریں۔ ظاہر ہے ایسے میں ہر وقت کی افزائش ہی رہتی تھی نہ صرف یہ کہ کوئی کام صحیح انجام نہیں پاتا تھا بلکہ وقت کی کمی اور ناکامی کا احساس بھی ہونے لگتا تھا۔ نتیجہ یہ رہتا تھا کہ کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔

یہاں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اور بالفاظِ محترم استاد بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد بازی سے مراد کیا ہے! جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا نہ کہ وقت پر کام سست رفتاری سے کرنا بلکہ وقت پر کام میں جلدی اور تیزی ایک مستحسن فعل ہے۔

اسی لئے اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۴۸ میں ارشاد فرمایا ہے:

فَاسْتَقْبِلُوا الْخَيْرَاتِ
اچھے کاموں میں تیسہ سی کرنا اور ایک

دوسرے پر بہت لے جاؤ

پس جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ پچنے سے پہلے توڑ لینا، گرم گرم کھانا کھالینا۔ وقت سے پہلے نماز کے لئے کھڑا ہو جانا۔ اسی طرح جن امور کا وقت مقرر ہے ان کو وقت سے پہلے کرنے کا نام جلد بازی ہے۔ خواہ انسان خود کرے یا دوسروں سے توقع کرے۔

انہوں نے فرمایا:

اس عادت نے مجھے اوائل جوانی میں ہی بڑا پریشان کیا۔ میں نے استاد محترم کی اجازت کے بغیر ہی اس روحانی مرض کی شفا کے لئے بہت پاڑ بیٹے۔ مثلاً میں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے کئی دعاؤں کا ورد کیا حتیٰ کہ پچلے سالے گرہ میں احساس ہوا کہ ان اعمال کا بجا لانا بجائے خود "جلد بازی" ہے۔ مجھے ابھی اتنے اعمال اور وظائف کی ضرورت تھی بلکہ صرف خود امتحانی کے ذریعے میں اس روحانی مرض پر غاظر خواہ قابو پا سکتا تھا۔ یہ بات میں نے مکر منظر میں شب سرفہ ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سیکھی:

ہوایں کہ آٹھ ذوالحجہ کے دن غروب آفتاب کے قریب میں مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ تنکاؤں کی دہرے مجھے خیند آگئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر حجاج کرام میدانِ عرفات میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تاکہ شبِ عزم وہیں گزاریں اور جو حجاج ابھی تک نہ جا سکیں وہیں وہ عنایتِ محبت میں وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اپناک میری آنکھ کھلی تو میدانِ عرفات پہنچنے میں دیر کے احساس نے مجھے پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں غیر معمولی جلدی میں تھا تاکہ منویہ سے آلا مال اس میدان میں جلد پہنچی سکوں! اپناک میری نظر ایک خدا رسیدہ بزرگ پر پڑی جو نہایت اطمینان سے نمازِ مغربین ادا کرنے کے لئے مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، کیا آپ وقوفِ عرفات کے لئے تشریف نہیں لے جائیں گے؟ انہوں نے بڑی متانت سے جواب فرمایا کہ مجھے ابھی وقوف کا وقت کب ہوا ہے؟! اس کے بعد انہوں نے بڑی گرجوشی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میری جلد بازی سے واقف مال ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے: جلد بازی نہیں کرتے۔ کل صبح

سارے نوبے اگلے میدانِ عرفات چلیں گے۔ میں جو ابھی بھی اپنے آپ کو دیر سمجھ رہا تھا۔ کل تک کا قیام ختم ہو سکتا تھا!! میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور یہ کہتے ہوئے مڑنے لگا کہ کمال ہے! سب حاجی کلام جاچکے ہیں اور آپ کل کی بات کر رہے ہیں!! انہوں نے حیرت کی حد تک اطمینان اور سکون سے فرمایا: مجھے وہ سب اس لئے ابھی چلے گئے ہیں تاکہ کل ہمارے لئے راستہ صاف رکھیں۔

اس کے بعد وہ رک گئے اور نصیحت فرماتے ہوئے مجھے کہنے لگے: اگر تم اسی وقت ہی جانا چاہتے ہو تو اس طرح افزائش میں مت جاؤ۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اطمینان سے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو جاؤ، بس آئے تو سوار ہو کر عرفات چلے جانا! اس کے بعد مشورے کے طور پر کہنے لگے بہتر یہ ہے کہ آؤ مسجد حرام میں آرام سے نمازِ مغربین ادا کریں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ابھی چلیں یا جمع! میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ عرفات کے وقوف سے محروم نہ رہ جاؤں۔ مسکرا کر کہنے لگے تم جو ان آدمی ہو اور یہاں سے عرفات کا فاصلہ پندرہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے اگر پیدل بھی جاؤ تو کل نلہ تک کسی مرتبہ وہاں جا کر آ سکتے ہو!

فمنی طور پر ہوتا ہوا چل کر مناسک حج میں میدانِ عرفات میں ٹھہرنے کا وقت نو ذوالحجہ کو ظہر سے لے کر نمازِ مغرب تک کا ہے۔ مگر حجاج اکرام آٹھ ذوالحجہ کو اس لئے چلے جاتے ہیں کہ کہیں نو کے دن زیادہ بھیڑ کی وجہ سے کوئی ناقابلِ عبور رکاوٹ پیش نہ آجائے۔

بہر حال مجھے ان بزرگ کی بات ماننا پڑی۔ ہم نے مسجد حرام ہی میں اگلے نماز ادا کر کے بعد انہوں نے فرمایا آؤ ہوٹل چل کر کھانا کھاتے ہیں مجھے ان کی سمیت میں ایک خاص لطف آ رہا تھا۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگے۔ یہ رات "شبِ عزم" ہے۔ آؤ مسجد حرام میں عبادت کریں۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ عرفات پہنچنے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا مجھے صرف تم نے ہی تو حج نہیں کرنا میں نے بھی کرنا ہے لہذا جس طرح میں وہاں پہنچوں گا تم بھی پہنچ جانا۔ بہر حال ہم دوبارہ مسجد حرام پہنچ گئے اور اذانِ فجر تک عبادت کرتے رہے۔ اس وقت تک میری طبیعت میں بھی کچھ ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ مگر جب بعد نمازِ فجر وہ بزرگ دوبارہ ہوٹل آ گئے اور بڑی لاپرواہی سے بستر پر

دراز ہو گئے۔ مجھے بھی تھوڑی دیر سونے کا مشورہ دیا۔ مجھے پھر تاؤ آگیا میں نے کہا کمال ہے! اگر نیند
ذکمل اور ہم عزرات نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑے تین سے فرمایا اللہ اٹھ بیگے
میں اٹھ باؤں گا اور نو بیگے ہم عزرات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تم بھی میرے ساتھ ہو گے۔ اگر تم
سو جاؤ گے تو میں تمہیں جگالوں گا یا پھر اگر جاگتے رہو گے تو بھی میرے ساتھ چلے جانا!

میں نے مزید کچھ نہ کہا وہ سو گئے۔ میں اگرچہ شب بھر نہ سویا تھا مگر توبہ سرزد کے شوق میں
نہ سویا بلکہ برابر گھڑی پر نظریں جمائے رہا اور اٹھ بیگے کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی اٹھ بیگے میں چند سیکنڈ
باقی تھے کہ وہ اللہ کا دل ہلک اٹھا۔ ہم دونوں مسجد حرام گئے۔ انہوں نے بڑے خضوع و خشوع سے
دو رکعت نماز ادا کی۔ دونوں نے احرام باندھا اور باہر آکر سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ بسیں لگاتار آ رہی
تھیں اور عزرات جانے والوں کو ہٹا کر منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ ہم بھی ایک بس میں سوار ہو گئے اور
تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد عزرات باپنچے۔ کوئی ساڑھے دس کا وقت ہو گا گویا کہ وقوف
عزرات کے وقت شروع ہونے میں بھی دو گھنٹے باقی تھے۔ یہاں ان بزرگ نے مجھے بڑے سخت الفاظ میں
نہایت کی۔ انہوں نے کہا، دیکھو! یہ میدان عزرات ہے یہاں حقائق کی پہچان کرنی چاہیے کسی کام میں جلد بازی
نہ کرنا۔ کیونکہ جلد بازی میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور کوئی کام ٹھیک سے ہو بھی نہیں پاتا۔ جلد بازی ایک
شیطانی صفت ہے اور جلد باز شیطان کے گروپ کا آدمی ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اس میدان میں
حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں اتناں کرو کہ تمہیں اس
بیماری سے نہایت دیں! اس لحاظ سے تمہاری ذہنی حالت ٹھیک کریں تاکہ آئندہ تم کوئی کام قبل از وقت
نہ کرو۔ اور ہاں! یاد رکھو اس عادت کو ترک کرنے میں بھی جلد بازی نہ کرنا بلکہ بڑے تحمل اور بڑے غور و خوض
کے بعد اس پر قابو پانا۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ کل رات اب تک میں نے کس طرح تمہاری اس حالت کو بدلنے
کی کوشش کی ہے۔ لہذا اندر بیکار اس پر قابو پانا اور ہر کام سے پہلے پوری طرح غور و خوض کی عادت ڈالو!
میں نے ان بزرگ کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس دن کے بعد بھی ان کی راہنمائی کی
کار بندی کی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے بڑے انہماک سے حضرت حجتہ بن الحسن

علیہما الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنی اس مشکل کو پیش کیا اور اس پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔

تکبر اور بڑائی

انہوں نے فرمایا!

طالب ملی کے زمانے میں ایک روز حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں زیارت پڑھنے میں مگیں
تھا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے اور دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول
رہتے تھے۔ مفاتیح الجنان پڑھتے میرے پاس آئے۔ میں ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ چنانچہ میں احترام
کھڑا ہو گیا اور ان کو سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے گھن آنے لگی۔ اور
ان کی قربت سے بھاگ جانے کو جی چاہا مگر اچانک مخالف ہو گیا کہ یہ شیطانی دوسرہ ہو گا۔ کس سے بدین نہیں ہونا چاہیے
چنانچہ میں ان کے پاس بیٹھ تو گیا مگر اندر سے میں مضطرب رہا۔ میں ایک سیکنڈ بھی ان پر نگاہ ڈالنے کو
تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو ہمیشہ اپنی روحانی بیماریوں کا کھوج نکالا کرتا ہوں اس
وقت بھی مجھے غور کرنا چاہیے کہ میں کسی روحانی مرض کا شکار ہو گیا ہوں یا یہ صاحب کوئی گھٹیا صفت رکھتے
ہیں جس کی وجہ سے میں ان سے متنفر ہوا ہوں۔ بہر حال میں ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہو گیا۔ ہم نے روحانی
کلمات اور صفات پر تھوڑی دیر بات چیت کی۔ دو پار باتوں ہی میں معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو
بہر صفت موصوف سمجھتے ہیں اور بقول ان کے روحانی کلمات کے آخری درجے پر ناز ہیں۔

مجھ سے کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ سادات حضرات کو محض حضرت رسول اکرمؐ کی اولاد سمجھ کر اس
طرح قابل احترام سمجھا جائے گویا کہ وہ بڑی صفات کے حامل ہیں۔ دیکھو! غور سے سنو! جب تک کوئی
شخص، چاہے کسی کی اولاد ہو، عبادت نہ کرے، واجبات و مستحبات پر عمل نہ کرے۔ اللہ سبحانہ
کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں! روحانی مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان تمام واجبات
پر عمل کرے اور تمام محرمات سے بچے! مختصر یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو دین مقدس میں ستم ہیں وہ
صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ مثالیں دے دے کر مجھے بتا رہے تھے مگر ان کا طرز گفتگو اور لہجہ

نہایت تکبر اور طنز یہ تھا کہ میں سے خاموش رہنے ہی میں عافیت سمجھی۔ آخر تنگ آگیا اور میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ اگر کوئی شخص حیوانی خصائل رکھتا ہے کیا واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنے کی وجہ سے روحانی کمال حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر وہ صاحب تر سیخ پا ہو گئے اور بڑی نخوت سے بولے کہ بھی تم ملاؤں سے بات نہیں کی جاسکتی فوراً فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو۔ ارے بیوقوف جو آدمی واجبات بجا لاتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو کیا وہ حیوان ہوگا؟ میں نے نہایت مودبانہ عرض کیا یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ تصویر کے دوسرے رخ پر بھی تو غور کریں کہ اگر کوئی شخص حیوانی عادتیں رکھتا ہے کیا وہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کی وجہ سے روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ انہوں نے منہ پھیرتے ہوئے بڑی حقارت سے کہا، ارے حق! کاش تم علم دین حاصل نہ کرتے نہ علم کا پردہ تمہاری عقل پر پڑتا اور نہ تم اتنے ضدی ہوتے بلکہ اتنی واضح بات فوراً سمجھ جاتے! میں سمجھ گیا کہ موصوف بہار میں تکبر اور خود بڑائی کی روحانی مرض میں مبتلا ہیں۔ ساتھ ساتھ جہل مرکب میں بھی گرفتار ہیں لہذا ان سے بات کرنے کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے کسی طرح کھسک آیا۔

انہوں نے فرمایا:

ایک دن میں کتاب ”نجم الثاقب“ کا مطالعہ کر رہا تھا تاکہ ان بزرگ شخصیات کے حالات سے آگاہی حاصل کروں جو عیبت کبریٰ میں بارگاہ حضرت حجتؑ میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ علم فلسفہ اور اسی طرح کے چند دیگر ظاہری علوم کی اصطلاحات ازبر کئے گئے تھے اور اس بنا پر اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتے تھے۔ مجھے کہنے لگے تم جیسے پڑھے لکھے آدمی کے لئے بڑی بڑی بات ہے کہ ان کہانیوں پر وقت ضائع کرو اور ان کو سچ سمجھو! میں نے عرض کیا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب الحجاج نوری مرحوم نے جو اعلیٰ درجے کے عالم تھے اور معنویت میں بھی ان کا ایک مقام ہے، یہ واقعات جمل کئے ہیں؟!

وہ کہنے لگے، ابھی یہی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان واقعات پر بالکل اعتماد نہیں اور بنیادی

طور پر بات بھی یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو دن رات علوم و معارف سیکھنے میں جتے رہتے برس ہا برس سے اتنی محنت شاقہ کر رہے ہیں ہمیں تو حضرت امام زمانہؑ نظر نہیں آتے اور ادھر ہر ایسے غیرے مفتوحہ غیرے اور حاجی علی بندادی، اسماعیلی ہرتلی اور علی بن ہنریار اسوازی جیسے ہاہل، رُباعی گواہ آپ کی بارگاہ میں شرفِ باریابی حاصل کر لیتے ہیں؟!

اس گھٹیا سوچ پر مبنی سوال کا جواب بالکل واضح تھا مگر میں کچھ نہ بولا۔ البتہ میں یہ بات سمجھ گیا کہ انسان کی علمی اور معنوی ترقی میں حائل خطرناک رکاوٹوں میں کی ایک رکاوٹ ”عجب“ اور ”تکبر“ ہے انسان کو جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگے۔ ترکان مجید میں بھی یہی مذہب لایا گیا ہے۔

اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ
یعنی اللہ سبحانہ کے علاوہ سب محتاجِ محض ہیں

(الفاطر آیت نمبر ۱۵)

حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عبادات، اعمال صالح اور قوانین شریعت پر کمرے تو صاف پتا چل جائے گا کہ اس سب کچھ کا حاصل صرف دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اللہ سبحانہ کو ہر چیز سے غنی اور بے نیاز جان لینا اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو محتاجِ محض پانا۔ چنانچہ اگر کسی میں سوئی کے نچکے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی پائی جائے تو اس نے بندگی کی حقیقت کو چھوا تک نہیں اور اس کے وجود اور اللہ سبحانہ کے درمیان بڑے گہرے پردے موجود ہیں۔ اس موزی مرض کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان عبادت کے مقصد کو سمجھے اپنے اندر بندگی کی رُوح پیدا کرے اور اپنے نفس سے ہر طرح کا تکبر اور عجب و بڑائی دور کر دے۔

کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر ۱ ص ۲۹ پر حضرت امام رضاؑ امیر المومنین حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا:

وَحَسْبُكَ مِنَ الْجَهْلِ اَنْ تُعْجِبَ
یعنی تیری جہالت کے لئے یہی کافی ہے کہ تجھے
اپنے علم پر گھمنڈ ہو۔

بحار الانوار جلد نمبر ۲، ص ۳۱۵ پر ایک روایت ہے جس میں حضرت امام صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں :
 لَا جَهْلَ أَضْمَرَ مِنَ الْعُجْبِ
 یعنی عجب و تکبر سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔
 وسائل الشیخ جلد نمبر ۴ ص ۴۰ پر امیر المومنین حضرت علیؑ کا ایک قول منقول ہے کہ
 إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى
 یعنی عجب اور تکبر خود انسان کی کم عقلی کی سب
 ضَعْفِ عَقْلِهِ
 سے بڑی دلیل ہے۔
 انہوں نے فرمایا :

بعض روایات کی بنیاد پر میرے ذہن میں تھا کہ اتوار کا دن امیر المومنین حضرت علیؑ سے منسوب ہے۔ جناب سید بن طاووسؒ نے اپنی کتاب "حال الاسبوح" میں جناب ابن بابویہؒ سے نقل کیا ہے کہ اتوار کا دن خاص طور پر اتوار کے دن کی ابتدائی گھڑیاں آپ سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ ایک اتوار کی صبح کو میں مذکورہ بالا روایات کی بنا پر آپ کی حضورؐ میں محو تھا۔ ناگاہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں بلکہ اگر صبح کہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کس کیفیت میں تھا۔ بہر حال میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگ دوسروں کے پاؤں تلے چلے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی کو میں پہچان گیا۔ میں نے جانتا تھا۔ وہ بہت ہی تکبر آدمی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم پر کسی دوسرے آدمی نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بشل گھیٹ رہا ہے اور بڑی دھڑلش آوازیں نکال رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے اور تم اپنے گھر سے نکلے ہی کیوں ہو کہ تمہیں اس طرح پامال کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا سر اٹھایا ایک مغرور نگاہ مجھ پر ڈالی اپنی نخوت مٹانے کے لئے اپنی آہ و زاری تھوڑی دیر کے لئے روک اور اکڑ کر بولا: ہم اگر گھر سے باہر نہ آئیں تو تم جیسے گھٹیا انسان گلیوں اور بازاروں میں کھلے بندوں پھریں اور ہمارے وطن کو بدنام کریں ہم جیسی عظیم شخصیات کو بھی گلیوں اور کوچوں میں گھوم لینے دو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ اس ملک میں کوئی تاعدے کے لوگ بھی بستے ہیں !!!

یہ منظر چند لمبے میری نظروں کے سامنے رہا پھر میں اپنی معمول کی کیفیت میں واپس آ گیا۔ جس اتفاق یہ کہ اسی دن میں حرم مطہر حضرت امام رضاؑ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسی آدمی کو دیکھا۔ ایک آدمی اس کو بندوں میں ہاتھ دسیے سہارا دے کر چلا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا ایک قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا: جب تک یہ ملاں ہمارے ملک میں ہیں ہم ترقی نہیں کر سکتے! اس وقت تو میں گزر گیا اگلے دن میں نے سہارا دینے والے سے پوچھا کہ کل فلا شخص کو آپ سہارا دے کر لے جا رہے تھے خیریت تو تھی؟!

اس نے بتایا موصوف نے زیادہ پی لی تھی اور جب گھر لوٹا تو اتفاق سے گھر والے نہیں تھے۔ اس کے پاس چابی بھی نہیں تھی کہ گھر میں داخل ہو جاتا۔ ناچار دروازے کے قریب گلی ہی میں بیٹھ رہا اتنے میں گلی کے کچھ لڑکے جمع ہو گئے جن کو وہ اکثر بُرا بھلا کہا کرتا تھا۔ آج ان کے انتقام لینے کا موقع تھا۔ انہوں نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی۔ اتنا مارا پیٹا کہ بیچارے کا بازو ٹوٹ گیا۔ میں اسے ڈاکٹر پر لے جا رہا تھا تاکہ ایکمرے وغیرہ کرایا جائے اور صبح صحت و حال معلوم ہو۔
 اس موقع پر مجھے جناب داؤد بن خرقہؒ سے مروی حدیث یاد آگئی جو انہوں نے حضرت امام صادقؑ کے حوالے سے بیان کی ہے :

مَنْ كَبُرَ أَوْ مَسَرَّ أَدَمِيَّوْنَ كَوْ رَوْزِ قِيَامَتِ
 إِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ يَجْعَلُونَ فِيهِمْ ضُجُورَ
 الدَّرِّ يَتَوَطَّأُهُ هُمُ النَّاسُ حَتَّى
 يَفْزَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ۔

مکبر اور مسرور آدمیوں کو روز قیامت چھوٹے چھوٹے زروں میں تبدیل کر کے اہل عسکر کے پاؤں میں پھینک دیا جائے گا۔ جہاں لوگ ان کو اس وقت تک پاؤں تلے دھستے رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ سب کا حساب لے کر نارخ نہیں ہو جاتا۔

انہوں نے فرمایا :

ایک بزرگ درویش اللہ سبحانہ کے خاص بندہ تھے ان کا باطن روشن تھا اور لوگوں کے کردار کو مجسم صورت میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے مدرس علماء میں سے ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک درندے کی شکل میں میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو میں ڈرا وہ جوں جوں میرے قریب آئے پھوٹے ہوتے گئے حتیٰ کہ میرے قدموں تلے آ گئے۔ اس کے بعد میں معمول حالت میں پلٹ آیا کیا دیکھتا ہوں وہی صاحب اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئے بالکل میرے سامنے کمرے بڑے تکبر سے مجھے یوں دیکھ رہے ہیں گویا کہ مجھے سزائش کرتے ہوں کہ ان کو سلام کیوں نہیں کرتا! میں نے ان سے کہا کہ آپ کو دوسروں پر کس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ آپ ہمیشہ یہی توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں۔ اگر یہ علم کی وجہ سے ہے تو بتائیے حضرت رسول اکرمؐ "میسۃ العلم" ہونے کے باوجود دوسروں سے نہایت انکساری سے پیش آتے تھے۔ الیاذ باللہ آپ ان سے زیادہ تو نہیں ہیں؟!

جناب علامہ مجلسی مرحوم نے ہمارا انوار میں اس موضوع سے متعلق ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ بہت جلد غصہ و رو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

أَفْهَ الْعِلْمِ الْخِيَادَةُ فَهُوَ يَتَنَزَّرُ بِعِزِّ الْعِلْمِ وَيَتَعَظَّمُ نَفْسَهُ، وَ يَسْتَحْقِرُ النَّاسَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ذُفْرَةً إِلَى أَبْهَاتِهِمْ وَيَتَوَقَّعُ مِنْهُمْ الْإِكْرَامَ وَالْإِبْتِدَاءَ بِالسَّلَامِ وَيَسْتَفْخِدُ مِنْهُمْ وَلَا يَتَعَنَّى بَشَائِهِمْ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبِإِنْ تَرَى نَفْسَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَفْضَلَ مِنْهُمْ فَيَخَافُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ

علامہ کرام علم کی قدر و منزلت دھوکے میں آ جاتے ہیں اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور عوام کو نیچے سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا نوازش لیا سلوک کرتے ہیں۔ ان سے اپنے لئے احترام و اکرام کی توقع کرتے ہیں۔ یہی توقع کرتے ہیں کہ سب لوگ ان کو سلام کریں۔ عوام کے ذاتی مسائل کے حل ابراہیم ان کو اپنی آؤ بھگت کی ترغیب دیتے ہیں۔ اپنے زعم میں اللہ سبحانہ کے ہاں عوام سے بلند

درجہ رکھتے ہیں جن امور میں وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہیں خود نہیں ڈرتے، لوگوں کو تو مستوجب عذاب سمجھتے ہیں۔ لوگوں سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو مستحق رحمت سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کو ہال سمجھنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ اس کو عالم کہا جائے۔

انہوں نے فرمایا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وقتِ سحر صومۃ کی "مسجد بالائے سرہین" بیٹھا ہوا تھا ایک عمر رسیدہ بزرگ جو ابھی ابھی نماز تہجد سے فارغ ہوئے تھے اور میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے ایک مغرور نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے بولے، "برخوردار! کیا کر رہے ہو؟" میں ان دنوں لڑکا سا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، حضور! دعائے حسنین پڑھ رہا ہوں! "بولے، نماز تہجد پڑھ چکے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! کہنے لگے ابھی اذان ہوگئی کہیں ان مولویوں کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا شروع نہ کر دینا! میں نے عرض کیا، کیوں حضور؟ کہنے لگے یہ عابد لوگ نہیں ہیں۔ وہاں پر موجود نماز پڑھتے ہوئے ایک عالم دین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھو یہ ابھی آیا ہے جبکہ میں اذان سے ایک گھنٹہ پہلے سے یہاں مصروفِ عبادت ہوں اب بھلا میں جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟! میں نے عرض کیا شاید انہوں نے اس اصول کے مطابق کہ مستحب عبادت تخلیے میں کرنی چاہیے گھر پر نماز تہجد پڑھی ہو اور صرف واجب نماز کے لئے حرم لگے ہوں! بولے نہیں برخوردار! نہیں۔ اگر یہ عابد ہوتے تو اس طرح سوئے نہ ہوتے۔ ان کے کمال پر گال نہ چڑھے ہوتے۔ کم از کم میری طرح دورانِ نماز ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتیں۔ ماتھے پر بڑے بڑے محراب ہوتے یہ لوگ کن عبادت ہی کی وجہ سے برباد ہوئے گئے۔ روزِ قیامت حسبِ و نسب کے بارے میں تھوڑی ہی پوچھا جائے گا۔ بلکہ وہاں تو عبادت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گنگو کے دوران جب وہ ہلاکت و بربادی کا ذکر کرتے تو بیچارے پیش نماز کی طرف اشارہ کرتے اور جب نجات و ثواب اور عبادت کا ذکر کرتے تو اپنی طرف اشارہ کرتے۔

میں ان دنوں نوجوان تھا اور میرے استاد محترم، اللہ سبحانہ ان پر رحمت فرمائے، مجھے ہر روز ایک حدیث سناتے جس کو میں ازبر کر لیتا۔ ان احادیث مبارکہ میں کی ایک حدیث میں نے ان کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے: "کہ اگر کسی کو یہ کہتے سنو کہ لوگ برباد ہو جائیں گے وہ خود لوگوں سے پہلے برباد ہوگا۔"

میری تلقین سے وہ خفا ہو گئے اور غصے سے بولے ایک تو مصیبت یہ ہے کہ تم طالب علم کچھ بحثی بہت کرتے ہو! اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔

اس دن کے بعد میں خود ان سے محتاط ہو گیا۔ ہمیشہ تیوری چڑھائے رکھتے کسی کو سلام نہ کرتے محفل و جلوت میں گویا کہ ہر ایک کے ساتھ ناراض رہتے۔ اگر ان کی موجودگی میں کوئی کسی سے کوئی بات کرتا تو فوراً بھڑک دیتے کہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم لوگ مومن ہوتے تو یاد وہ کوئی سے پرہیز کرتے!

بچا رہ یہ سمرآدی بے خبر تھا کہ "تقویٰ" کا یہ مفہوم نہیں کہ اسے پر محراب بنالیا جائے۔ تیوری چڑھائے رکھی جائے اور اکڑ کے چلا جائے بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تعلق صرف دل سے ہوا کرتا ہے جیسا کہ مجتہد الفیاض جلد نمبر ۵ ص ۸ پر حضرت رسول اکرمؐ کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے: "قال رسول اللہ ﷺ، التقویٰ مہنأ" یعنی حضرت رسول اکرمؐ نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، "تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے۔"

انہوں نے فرمایا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محترم سید بزرگ جن کا میں علی اور نسلی اعتبار سے بڑا ادب کیا کرتا تھا، مجھ سے فرمائے گئے، مجھے اپنے فائدان اور آباء اجداد پر بڑا فخر ہے! "قریب ہی ایک صاحب کھڑے تھے اور بزم خود تزکیہ نفس کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو فخر و مبالغہ اور غرور و تکبر سے بچا رہے تھے، فوراً ان بزرگ عالم سے مخاطب ہوئے، دیکھئے، نسب اور آباء اجداد پر فخر کرنا بھی تکبر و غرور کی ایک قسم ہے جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔

مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فوراً ان صاحب سے کہا، آپ نے یہ تو سن لیا کہ نسب و فائدان پر فخر کرنا تکبر ہے مگر کیا یہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت رسول اکرمؐ اور امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا کسی کا مجد اجداد پر فخر کرنا حقیقی بڑائی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور مایہ غصہ و اعزاز ہے!! جس حب نسب پر فخر کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے مراد ان آباء اجداد پر فخر کرنا ہے جو دنیاوی مال و دولت، سیاست یا دیگر کسی غیر حقیقی لحاظ سے بڑے ہوں۔ آلِ پیغمبرؐ ہونے پر کوئی فخر کرتا ہے تو یہ بات نسب پر فخر کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کی ایک نعمتِ عظمیٰ کا اعتراف ہے جو ایک پسندیدہ فعل ہے۔

حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت ہے:

أَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَجُلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فخر سے اپنا حب و نسب بیان کرنے لگا
فَقَالَ (۴) أَمَا أَنْتَ عَاشِرُهُمْ
حنی کہ اپنے نوآباء کا نام لگ گیا۔ آپ نے
فرمایا اور دسویں تم ہو اور سب کے سب جہنم
کا ایندھن ہو۔

(بحارالانوار جلد ۳ ص ۲۱۵)

اصل بات بھی یہی ہے کہ غصہ و تکبر اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا سمجھنے یا کہلانے کا نام ہے۔ اگر اللہ سبحانہ کسی کو بڑا بنا دے تو واقعی وہ عظیم المرتبت ہے اور اس اقرار کو تو شکرِ نعمت کا نام دیا جائے گا نہ یہ کہ اسے مشکہ کہیں گے۔
انہوں نے فرمایا:

ایک دن کا ذکر ہے کہ میں حضرت امام زماںؑ سے توسل اور اپنی روح و دل سے معنوی پردوں کے ہٹائے جانے کی دعا سے فارغ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ گذشتہ چند دنوں میں میری روح اور دل پر ایک بڑا سیاہ داغ پیدا ہو گیا ہے غور کرنے پر اس کا سبب معلوم ہوا کہ چند

دن قبل میں نے ایک غریب آدمی سے نہایت مشکباز رویہ اختیار کیا تھا۔ چنانچہ فوراً توبہ کی اور آپ سے گراگذا کر عرض کیا کہ اس سیاہی کو مجھ سے دور فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے غربا اور مساکین لوگوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ سیاہی میری روح سے دور ہو گئی۔

تجبر کی خدمت میں ہمارا الانوار جلد نمبر ۲، ص ۲۱۵ تا ۲۳۱ پر مندرجہ ذیل تین احادیث درج کی گئی ہیں:

۱۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ۔

حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

۲۔ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا ذَلَّتْ فِي نَفْسِهِ۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: جو بھی کوئی تکبر کرتا ہے یا کسی پر جبر و تشدد روا رکھتا ہے اس کی ذات میں کمینہ پن ہوتا ہے۔

۳۔ مَنْ يَسْتَكْبِرُ يَضَعُهُ اللَّهُ۔

حضرت رسول اکرمؐ فرماتے ہیں، جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ سبحانہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔

انہوں نے فرمایا:

میرے ایک استاد تھے وہ روحانی اور معنوی لحاظ سے بڑے بلند مرتبہ تھے۔ ہر شخص انہیں مرشد اور پیر طریقت ماننے پر فرماتا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے تمام شاگردوں اور مریدوں نے مجھے ان کا ہاشمین بنا کر پیر بنالیا کیونکہ میں استاد مرحوم کے زیادہ قریب تھا۔ مجھے یہ انتخاب اچھا لگا اور میں ہر روز بڑے فخر سے استاد مرحوم کی جگہ پر اکڑ کر بیٹھ جاتا اور بڑے تکبر سے لوگوں کے

سوالات کا جوابات دیتا۔

اسی طرح کئی دن گزر گئے آخر ایک دن جب کہ مریدوں کی تعداد کچھ کم تھی جلدی فرصت ہو گئی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ آخر میں نے استاد مرحوم کی سرپرستی میں چند دن تزکیہ نفس کے گزارے تھے۔ میرا ضمیر مجھے مندرجہ ذیل سوال کرتا رہا:

کیا تم اس مقام کی اہلیت رکھتے ہو؟

تم خود ایک روحانی مریض ہوتے ہوئے کیا دوسروں کا علاج کر سکتے ہو؟

تم جو ابھی تک ایک چھوٹے سے حیوانی مرض یعنی تکبر کو ٹھیک نہیں کر سکے کیا دوسروں کا تزکیہ نفس کرا سکو گے؟

غرفیکہ اس طرح کے سوالات کر کے مجھے میرا ضمیر صمیم مقام دکھانے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر نفس امارہ کوئی بات سننے نہیں دے رہا تھا۔ نفس امارہ نہیں پا رہا تھا کہ اس منصب سے دست بردار ہو جاؤں جو غیر متوقع طور پر اور اتنی جلدی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ نفس امارہ مجھے اپنے طور پر تنبیہ کر رہا تھا:

تم نے خود یہ مقام تھوڑی مانگا ہے۔ مریدوں نے خود تمہارا انتخاب کیا ہے۔ لہذا اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیئے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ منصب ہاتھ نہ آئے اور تم لوگوں کی راہنمائی نہ کر پاؤ!

غرفیکہ شیطان مجھے دھوکا دینے کے لئے یہ دوسوے میرے ذہن میں پیدا کر رہا تھا حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ مجھ میں اس مسند مرشد پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔

قصہ کوتاہ یہ کہ حکمرانی کا شوق اور نفس امارہ اور شیطانی ترغیب کی وجہ سے میں چند دن اس مسند پر بیٹھا رہا اور اپنے آپ کو لوگوں کا راہبر تصور کرتا رہا۔ مگر دن بدن میری توفیقات خفیدہ ہونے لگی۔ عبادت کے دوران غصہ و نشو و نما جاتا رہا اور سب سے بدتر یہ ہوا کہ تکبر و غرور ایک سیاہ دھندلی کی طرح میری روح کے گرد چھا گیا۔ میں واقعی اپنے آپ کو دوسروں سے

تساو بکھنے لگا!

نوشِ نسیبی سے ایک رات اپنی کم توفیقی اور دل کی تاریکی پر بارگاہِ اللہ سبحانہ میں گڑگڑایا۔ میں اپنے آپ کو ایک زبردست تذبذب کے عالم میں محسوس کر رہا تھا۔ اس تکبر و نخوت سے جان کس طرح چھڑاؤں اور دوسری طرف روز قیامت اللہ سبحانہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں خواہ مخواہ اس منصب سے چپکا ہوا ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔

اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق ملی کہ میں اس مقام کو چھوٹنے کا پکا ارادہ کر لوں! چنانچہ اگلے دن جب کہ مریدوں کے حلقے میں شہر کے باہر باغِ صفائی میں پہنچا تو میں نے وہ کام کیا جس سے بظاہر میری سبکی ہوتی تھی۔

پہلے تو مرید یہ سمجھے کہ میں کسرِ نفسی سے کام لے رہا ہوں مگر جب میں نے سنجیدہ ہو کر ان سے کھل کر بات کی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ میں نے ان کو اس دن خلافِ معمول ہیبت نصیحتیں کیں۔

جب بھی میں بات کرتا وہ صوفیاءِ ادب کے مطابق دو زانوں ہو کر میری بات پوری توجہ سے سنتے۔ اس دن میں نے ان سے کہا: بھائیو! میں تمہارا ہیبت شکر گزار ہوں کہ تم سب نے مجھے یہ اعزاز دیا۔ یہ تمہارا حسنِ ظن اور محبت تھی کہ مجھے اپنا مرشد و راہنما مان لیا۔ مگر میں اللہ سبحانہ کی عزت و ہلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارا روحانی مناکح بن سکوں۔ حقیقتِ حال یہ ہے کہ تم سب نے مجھے اپنے سے بہتر مانا۔ میرے مقابلے میں انکاری اور فروتنی کا مظاہرہ کیا۔

جبکہ میں نے تمہیں سچ مانا اور تکبر کیا۔ روحانیت کے اعتبار سے تم مجھ سے بدرجہا بہتر ہو۔ اس صورت میں تمہارا رہنمائی کیسے ہو سکتا ہوں! اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں میرا استغناء قبول کریں اور مجھے موقع دیں تاکہ میں بھی اپنی روحانی کمزوریوں کو دور کر سکوں۔ یس کر وہ میرا منہ تنکھنے لگے۔ بڑے حیران ہوئے مگر انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے مرشد و پیر کہنا چھوڑ دیا۔

ان میں سے وہ جو سب سے زیادہ صاحبِ صلاحیت تھا اور ہمیشہ کسبِ فیض میں پیش پیش رہتا تھا۔ میری طرف منہ کر کے بولا: بہت اچھا! ہم سب نے آپ کی بات مان لی۔ اب ہمیں یہ تو

بتائیں کہ آپ نے اتنے دنوں کی بزرگی کے بعد اس فروتنی کے مظاہرے کا حوصلہ کیسے پایا؟! — ہیں صاف صاف حقیقتِ حال سے آگاہ کریں!!

میں نے انہیں بتایا کہ پچھل رات میرے ضمیر نے مجھے بڑا بھنبھوڑا، اللہ سبحانہ کی عظمت و قدرت مجھے یاد دلائی کبرائی اور بڑائی کا صرف اسی کے لئے زیبا ہونا مجھے بتایا، استادِ محترم، کبر و اتنا کی سرکوبی کے لئے جو روایات سنایا کرتے تھے، مجھے یاد دلائیں۔ خاص طور پر مندرجہ ذیل روایات جو ائمہ اظہار سے بار بار روایت ہوئی ہیں ان کو تحریری طور پر میری نظروں کے سامنے پیش کیا۔

ہمارا الانوار جلد نمبر ۴۳، ص ۲۱۳ حدیث نمبر ۳ میں حضرت امام باقر سے روایت ہے:

الْعَنْ رِدَّ آلِ اللَّهِ وَالْكِبْرُ إِزَاهُ فَنَسْأَلُ شَيْئًا مِّنْهُ أَكْبَرُ اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ.

کبرائی اور بڑائی اللہ سبحانہ کا لباس ہے جو شخص اسے اپنے جسم پر پہننے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔

دوسری طرف میری حقیقت مجھے بتائی کہ میں اتنا گھٹیا اور پست ہوں کہ شیطان اور نفسِ امّارہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہ سکا اور واقعیت کا اظہار نہ کر سکا۔ جو شخص ایسا ہو وہ اتنا بے قدر ہے کہ کبھی شمار و قطار میں نہیں۔ اس کے بعد سورہ ہس کی آیت نمبر ۱۴ تا ۲۲ تک مجھے سنائیں جس میں اللہ سبحانہ نے خود غرض انسان کی خباثت کا ذکر کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑا ہے: "غارت ہوا انسان، کس قدر حقان سے چشم پوشی اور کفرانِ نعمت کرتا ہے! بالکل بھول ہی گیا ہے کہ گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اللہ سبحانہ کے فضلِ خاص سے پیدا ہوا اور پلا بڑا پھرا انجام کار ایک بدبودار لاشے کی صورت میں قبر میں چلا جائے گا۔"

حضرت امیر کا شہرہ آفاق قول ہے:

عَجِبْتُ لِإِبْنِ آدَمَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جَنَفٌ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ هُمَا وَهَمَاءَ

"حیرت ہے انسان پر جو ابتدا میں نطفہ گندیہ اور آخر میں متعفن لاشہ ہونے اور ان دو انتہاؤں

لَا تَعْلَمُ شَيْئًا يَتَكَبَّرُ -
کے درمیان ہمیشہ گندگی میں رہنے کے باوجود

کس طرح تکبر کرتا ہے؟

ہمارا انوار جلد نمبر ۴۲ ص ۲۳۳

میں نے یہ تمام باتیں ان صاحب کو صاف بتلا دیں اور اس دن کے بعد میں نے اپنے اندر سے کبر و تکبر کی نہایت صفت کو نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں آئندہ بھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ میں نے تواضع کے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کئے:

- ۱۔ سب کو پہلے سلام کرنا۔
- ۲۔ کسی کو اپنے ہاتھ پونے نہ دینا۔
- ۳۔ لوگوں سے اپنے لئے دعا کی اتناں کرنا۔
- ۴۔ اللہ سبحانہ کے سامنے اپنی بیچارگی اور کم مائیگی کا
- ۵۔ لوگوں سے اپنی بخشش کے لئے دعا بر لا اعلان کرنا۔

کرنے کا استدعا کرنا۔

اللہ سبحانہ سے محبت

انہوں نے فرمایا:

ایک دن کی بات ہے کہ ایک طالب علم جس کا دل اللہ سبحانہ کی محبت سے چمک اٹھا میرے پاس آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا رنگ فق ہے۔ بے خوابی اور تنہا کے آثار اس کی آنکھوں سے نمایاں ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی تم نے یہ کیا مال بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، چند راتوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب سو جاتے ہیں میری نیند اڑ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دل میں اللہ سبحانہ کی قربت حاصل کرنے کی آرزو پہنچنے لگتی ہے اور میں اٹھ کر اللہ سبحانہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں میں نے پوچھا کیا ذکر کرتے ہو؟ وہ بولا صبح تو شاید نہ بتا سکوں کیونکہ اکثر دیوانوں کا سا حال ہوتا ہے مثلاً ایک رات ہزاروں مرتبہ میں صرف یہ کہتا رہا "اے اللہ میری جان! اے اللہ میری جان!"

اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید دھواں پیدا ہوا اس پر نوٹی قلم سے "میری جان کھا ہوا تھا" اور میرے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں خوشی سے گویا کہ پاگل ہو گیا اور گر گیا۔ میں نے اسے حضرت امام صادقؑ کی ایک روایت سنائی۔

يَا بَنَ عَمْرَانَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ
يُحِبُّنِي فَإِذَا جَنَّتِ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي
الَّذِينَ كُلُّ مُحِبٍّ يُحِبُّ خَلْوَةَ حَبِيبِهِ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَضَرْتُ مُوسَىؑ سَے جو باتیں کیا کرتا تھا ان میں سے ایک یہ ہے:

اے موسیٰ، وہ شخص ہموٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر رات ہوتے ہی مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ تخلیہ نہیں جانتا؟

اس موقع پر پنجابی کے مشہور شاعر جناب میاں محمد کا ایک شعر نذر قارئین ہے۔

رات پڑے تے بے دردان نیند سہائی آوے

درد و منداں نول تاہنگ بجن دی سُبَّانِ آں جگائے (مترجم)

اللہ سبحانہ کی حضرت داؤدؑ سے گفتگو کے بارے میں ایک حدیث ہے:

يَا دَاوُدُ إِنَّا بَلَّغْنَاكَ أَهْلَ الْأَرْضِ مِنْ مِثْرِي طَرَفٍ
حَبِيبٌ مِّنْ أَحَبَّتَنِي.

اے داؤد، ساکنانِ ارض سے میری طرف سے

یہ کہہ دو کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میں بھی

اُس سے محبت کروں گا۔

ہمارا انوار جلد نمبر ۴۰ ص ۲۶

واقعی یہ بات حق ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ سے جتنا پیار کرے گا اللہ سبحانہ بھی جتنا اسے

اتنا ہی چاہے گا۔ حضرت امام صادقؑ سے ایک طویل حدیث نقل کی گئی ہے:

الْمُشْتَقُّ لَا يَشْبَهُ طَعَامًا، لَا يَلْتَذُّ
بِشَخْصٍ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَالْمُشْتَقِّ هُوَ كَالْمُشْتَقِّ

جو شخص اللہ سبحانہ کا مشتاق ہو کھانے پینے

شَرَابًا، وَلَا يَسْتَطِيبُ، وَلَا يَأْنَسُ
حَمِيمًا، وَلَا يَأْوِي دَارًا، وَلَا يَتَكُنُ
عِمْرَانًا، وَلَا يَلْبَسُ لَبَنًا وَلَا يَفِرُّ
قَرَارًا، وَيُبْدُ اللَّهُ لَيْلًا وَنَهَارًا
رَاجِيًا أَنْ يُصَيِّرَ إِلَى مَا اشْتَقَّ إِلَيْهِ
وَيُنَاجِيَهُ بِلسَانِ شَوْقِهِ مُتَبَرِّيًا
عَمَّا فِي سَرِيرَتِهِ.

میں رغبت نہیں رکھتا۔ مشروبات میں دلچسپی
نہیں لیتا۔ خوشبوؤں کا رسیا نہیں ہوتا۔ کسی
غیر اللہ والے سے دوستی نہیں کرتا۔ کسی ٹانڈے
بنگلے سے پیار نہیں کرتا، آبادیوں اور بارون
جگہوں میں نہیں ٹھہرتا، نرم کپڑے نہیں پہنتا
ہر وقت بیکار رہتا ہے۔ رات اللہ سبحانہ کی
عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں صرف
ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ جلد از جلد اللہ
سبحانہ کے حضور پہنچ جائے ہر وقت دل کی
گہرائیوں سے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز
کرتا رہتا ہے۔

جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے: "جب حضرت موسیٰؑ مقررہ
 ملاقات کے لئے آتے تو عام طور پر وقت مقررہ سے پہلے ہی آجاتے اور عرض کرتے اے پروردگار!
 تیری محبت میں جلدی آگیا ہوں تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ حضرت رسول اکرمؐ حضرت موسیٰؑ کے بارے
 میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب موسیٰؑ اپنے اللہ سبحانہ کے پاس مقررہ ملاقات کے لئے آتے
 جو عام طور پر چالیس دن پر محیط ہوتی تو اللہ سبحانہ کے امتیاز میں نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ
 ٹھیک سے سوتے بلکہ کسی چیز میں دلچسپی نہ لیتے تھے۔"

اس کے بعد حضرت امام صادقؑ نے فرمایا: "جب بھی اللہ سبحانہ کے میدان محبت میں
 داخل ہو (غزائے کھڑے ہو) تو تجھ پر کبریا کا دنیا اور خواہشات دنیا کو اپنے سے دور کر لو، اپنے
 محبوب اللہ سبحانہ کے علاوہ ہر کسی کی یاد اپنے اوپر ملام جانو! اپنے آپ کو زندگی اور موت کے
 درمیان سمجھو اور لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ اللہ سبحانہ تمہارا ثواب زیادہ کرے گا جو

فحش اللہ سبحانہ کا شائق ہے وہ بالکل اس شخص کی مانند ہے جو ڈوب رہا ہو اور اسے صرف ایک ہی کام
 ہو کہ ڈوبنے سے کیسے بچے اس وقت ہر چیز بھولا ہوا ہوتا ہے صرف اپنی نجات پاتا ہے۔"

اگلے دن ایک غلام سیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی ان سے میں پوچھا اللہ سبحانہ کی یادیں کیسے گزر رہی ہے؟
 کہنے لگے، میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں، اس پر قربان ہونے کو بھی پاتا ہے۔ میرا دل پاتا ہے کہ گل
 کو پوں میں با آواز بلند اس کے نام کے نعرے لگاتا رہوں لوگوں کو بھی اُسی سے محبت کرنے کی تلقین
 کروں۔ میں نے کہا یہ تو انبیاء کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ سے محبت کی تلقین کریں۔ کہنے لگے
 کہ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اظہار کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی انبیاء کی
 پیروی کرنی چاہیے! میں نے مرحوم مافظ شیرازی کا شعر پیش کیا!

ہر کرا اسرار حق آمنہ مستند مہر کردند دہائش دوختند

یعنی "جس کسی کو اسرار حق سکھائے جاتے ہیں اس کے بول کو کسی کر مہر دیتے ہیں۔
 وہ کچھ نہ بولے، چند دن بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی، اس حال پر کسی پر کہنے لگے میں نے دُعا
 کی ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے دُنیا سے اٹھالے، میری رُوح کو اس بدلی قید سے آزاد کر دے اور اپنی ملاقات
 کی توفیق عنایت فرمائے کیونکہ اس کی محبت کی شدت مجھے بے صبر کر رہی ہے۔ جبکہ یہ دنیا غفلت اور
 بھول کا گھر ہے۔ مجھے اپنے محبوب سے جدا کر رہی ہے۔ میں نے دعا کی ہے کہ مجھے اپنی جوار رحمت
 میں بگڑ کر مرمت فرمائے اور اس غفلت کی جگہ سے مجھے لے جائے۔"

میں نے عرض کیا ابھی آپ ناقص ہیں۔ اپنے آپ کو کمال کریں۔ اللہ شناسی اور محبت الہی
 کا مطالعہ کریں پھر میں نے حضرت رسول اکرمؐ کی وہ حدیث ان کی خدمت میں پیش کی جو حضورؐ نے
 حضرت جبرائیلؑ امین کے حوالے سے بیان فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے: "میرا بندہ واجبات
 کی بجائے اُردی اور محرمات کے ترک سے میرے قریب ہوتا ہے اور کسی عمل سے نہیں ہوتا۔ جب میرا
 بندہ فرائض اور مستحبات کی ادائیگی سے میری محبت کا ثبوت فراہم کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت
 کرنے لگتا ہوں۔ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کے کلام بن جاتا ہوں جس سے وہ مُنہ

ہے۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کاج کرتا ہے۔ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہوں۔"

(بہار الانوار جلد نمبر ۲۰ ص ۱۲۲)

ایک دن ایک جوان میرے پاس آیا۔ وہ غلاب مہمولہ رنجیدہ اور پریشان تھا۔ وہ اس بات پر بیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کیوں وہ اللہ سبحانہ کو مکمل محبت نہیں دے سکا؟ وہ مجھ سے اللہ سبحانہ سے زیادہ محبت کرنے کے طریقے پوچھنا چاہتا تھا۔

میں نے مندرجہ ذیل روایت اس کے سامنے رکھی جس میں اللہ سبحانہ حضرت داؤدؑ سے خطاب فرما رہے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِدَاوُدَ
أَحِبِّبْنِي وَحَبِّبْنِي إِلَى خَلْقِي
وَقَالَ يَا رَبِّ نَعَمْ أَنَا أُحِبُّكَ
فَكَيْفَ أُحِبُّكَ إِلَى خَلْقِكَ
وَقَالَ أَذْكَرُ أَيَادِي عِبْدِهِمْ
فَنَافِكَ إِذَا ذُكِرْتَ ذَلَالٌ لَهُمْ
أَحِبُّوَانِي۔

اے داؤدؑ مجھ سے محبت کرو اور میرے بندوں کو بھی میری محبت کی تلقین کرو۔ حضرت داؤدؑ نے عرض کیا پروردگار! میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ البتہ تیرے بندوں کو تیری محبت کی تلقین کس طرح کروں؟ اللہ سبحانہ نے فرمایا ان کو میری نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ بیشک جب ہم اللہ سبحانہ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں تو اس کی محبت دو بالا ہو جاتی ہے۔

(بہار الانوار جلد ۲۰ ص ۱۲۲)

اللہ سبحانہ کتنا مہربان اور اچھا ہے جس نے ہمیں نعمتی سے وجود عطا فرمایا۔ اتنے ہلچلے انبیاءؑ کو ہماری ہدایت کے لئے بھیجا۔ ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ ہماری ضرورت کی ہر چیز

میں عطا فرمائی۔ حکمت بھرے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود ہمیں بخش دیا۔ ہمیں عقل و علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ غرضیکہ اللہ سبحانہ وہ ذات گرامی ہے جس سے ہم جو مانگتے ہیں یا جس چیز کی ہم ضرورت ہوتی ہے، میں دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے اللہ سبحانہ سے محبت نہ کریں بلکہ ایسے طاقتور مہربان بخشندہ اور کریم و رحیم اللہ سبحانہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔

انہوں نے فرمایا:

بہت سے لوگ جنہیں معلوم ہے کہ میں علم اخلاق اور علم تزکیہ نفس کی کسی حد تک فوجہ رکھتا ہوں وہ میرے پاس آتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہدایت لینا چاہتے ہیں مگر میں اس شخص کو جو کوئی کتاب پڑھ کر یا کسی باتوں سے متاثر ہو کر اس شکل اور خطرناک مہم کا وقتی طور پر شوقین ہو جاتا ہے کوئی ٹکس جواب نہیں دیتا۔ بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک متحرک ہے۔ واقعی اہل محبت ہے یا نہیں؟! مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص اس طویل راستے کو طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس سلسلے میں کہاں تک بیداری، تحرک اور سرگرمی کا ثبوت دیتا ہے؟ اگر اس میں یہ صفات ہوں تو منطقی طور پر وہ اس راستے کو طے کرتا ہوا منزل کمالات کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ مگر ہمارا زمین و آسمان، نیند کا رسیا، محبت و عشق کے جذبے سے عاری غرضیکہ لائق اور بے خیر قسم کے افراد اللہ سبحانہ کی محبت کا راستہ طے نہیں کر سکتے! قاعدۂ جو شخص عشق اور ولولے سے عاری ہے گن اور محبت کا جذبہ ہی نہیں رکھتا اس کے لئے مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ "اہل التراد" اولیاء اللہ" کا مقام حاصل کرے!

میرا ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے کہ جو لوگ جذبہ عشق و محبت رکھتے ہیں اگر یہ عشق مجازی ہی کیوں نہ کرتے ہوں وہ جلد ترقی کر جاتے ہیں مگر وہ لوگ جو آرام طلب ہوں جذبہ عشق و محبت سے عاری ہوں وہ عبادت بھی کریں گے تو صرف اس لئے کہ روز قیامت ان کو آرام ملے یہ لوگ جب تک عاشق و معشوق پیدا نہ کریں گے کمالات کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ عاشق جو عشق مجازی میں گرفتار

ہے اس میں اصل توانائی موجود ہے مگر اپنی کوتاہ فکری اور کم نظری کے سبب وہ محبوب کے تعین میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ سالک الہ اللہ کی بنیادی صفت یعنی جذبہ عشق و محبت رکھتا ہے مگر یہ کہ کوئی راہنما اس کو مل جائے جو اسے عشق و محبت کا صحیح مصداق دکھا دے تاکہ وہ اپنے غلط انتخاب کو ترک کر سکے۔ البتہ عشق و محبت سے عاری شخص جس کو اس کائنات کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ میں گہری دلچسپی لینے لگے؟ ایسے لوگ دراصل مُردے ہیں جو لوگوں کے درمیان زندہ لاشوں کی حیثیت سے پلٹے پھرتے رہتے ہیں۔ جو شخص جذبہ محبت سے عاری ہے وہ ہر چیز سے لاتعلقی رہتا ہے۔ غولی، حسن اور کمال غرضیکہ وہ کسی حقیقت کو محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک حیوان ہے جو انسانوں کے درمیان رہ رہا ہے۔

شروع شروع میں جب مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ میں جانوں کہ اللہ سبحانہ سے محبت کی تمقین کون تو میں سب سے پہلے اس حیوان کے درپے ہوتا تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ وہ عشق مجازی میں گرفتار ہے۔ اگرچہ پہلی چند ملاقاتوں میں وہ میری بات بالکل نہیں سنتا تھا مگر اُسے بار بار گفتگو کے دوران تامل کرنے کی کوشش کرتا کہ محبوب حقیقی کو پہچانے! آخر کار وہ عارضی اور وقتی محبوب کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف توجہ دینے لگتا۔ یہاں پر میں دو واقعے سنانا چاہتا ہوں تاکہ قارئین کرام کو اندازہ ہو کہ میری مذکورہ باتیں کتنی اہم ہیں!

پہلا واقعہ:

۱۔ یہ واقعہ میرے ایک بزرگ استاد جو خود ایک خدا رسیدہ شخصیت تھے، کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے خود اپنی زبان سچ بانی سے مجھے سنایا۔

بقول میرے والدین میں بچپن ہی سے دوستی اور محبت کا ولولہ تھا۔ لوگوں سے بہت ہلکا گھل مل جاتا اور ہر ایک سے بہت گہرا تعلق پیدا کر لیتا تھا۔ البتہ اپنے بارے میں مجھے جو کچھ یاد ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ جبکہ میری عمر کوئی اٹھارہ انیس برس ہوگئی ہم اپنے شہر سے حضرت امام رضاؑ کی زیارت کی غرض سے بس میں بیٹھ کر مشهد مقدس کے لئے روانہ ہوئے۔ والدین

اور والدہ ماجدہ اگلی سیٹ پر اور میں اور میرا چھوٹا بھائی بالکل ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بس چل پڑی تو میں انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار اپنی سیٹ سے اٹھا اور ہر ایک مسافر کے پاس گیا اور پوچھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کسی نے پانی مانگا میں نے فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے پیش کر دیا۔ کسی کو ڈرائیور سے کچھ کہنا تھا اور بس کے شور کی وجہ سے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے پیغام رسائی کا کام کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ کیفیت ہوگئی کہ جس کس کو بھی کوئی کام پڑا اس نے مجھ ہی سے رابطہ کیا۔

اسی بس میں میری سیٹ کے پچھلی طرف ایک دوشیزہ بیٹھی تھی جو چند آفتاب اور چند ماہتاب تھی وہ بڑی پردہ دار تھی اور اس نے اپنے چہرے سمیت تمام جسم کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف ایک دفعہ غیر ارادی طور پر اس کی چادر چہرے سے ذرا سی برک گئی اور اس ایک جھلک نے میرے دماغ و دل میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے چادر اس طرح سے پکڑ لی کہ سوئی کے بجائے کے برابر بھی میں اس کی شکل دیکھ نہ پایا۔

مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ بس میں بیٹھے تمام حضرات کی محبت اس چادر پوش دوشیزہ میں جمع ہوگئی ہے مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور اس دوشیزہ سے ہمکلام ہونے کے طریقے سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میں بھی کتنا بد وقت ہوں اس سے بات کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو دوسروں پر آزمایا جا چکا ہے یعنی میں دوسروں کی طرح اس کے پاس بھی جا کر پوچھ لوں کہ آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں جو میں پوری کر سکوں؟

میں نے ایسا ہی کیا چنانچہ اس نے فوراً جواب دیا کہ پیاس لگ رہی ہے اگر زحمت نہ ہو تو ایک پالم اصری بنایت فرما دیجئے! جواب سن کر میرے عشق میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں اچھلا، جام بھراؤ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مگر اسی لمحہ کثرت اشتیاق وصل سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھٹک پڑے جن کو میں باوجود کوشش کے ضبط نہ کر سکا۔ (میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہوا کیا؟ اور میرے آنسو کیوں نکل پڑے۔ اگر آپ عشق کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو منام ہوگا، اگر بے ذوق ہیں اور میں

نے آپ کو ساری بات کھل کر بتا دی تو آپ مجھے ہدایت قسم کا آدمی سمجھنے لگیں مگر میں آپ سے خدا گنتی کہ رہا ہوں کہ میری آنکھیں اتنی امین بنیں کہ شاید ہی کوئی میرا ہم عمر مقابلہ کر سکے، مگر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے اس مشاہدے کے بعد ساری بس والے ٹاڑ گئے کہ میں اس دو شیرہ پر عاشق ہو گیا ہوں حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت ہم مشہد مقدس کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری بس مشہد مقدس آکر رک گئی مگر میری یہ حالت تھی کہ میں رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ میرے والدین بھی معاملے کی تہ تک پہنچ چکے تھے مگر انہوں نے مجھے جتایا نہیں۔ وہ میرا ہم عمر رکھنا چاہتے تھے۔ البتہ میری محبت کی وجہ سے انہوں نے لڑکے کے والدین سے شناسائی کر لی تھی۔ وہ مشہد ہی کے رہنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں گھر آنے کی پیشکش کر ڈالی جسے میرے والدین نے بخوشی قبول کر لیا۔ چار پانچ دن گزرے ہوں گے کہ عشت نے میرا علیہ بگاڑ دیا۔ میرا وزن پانچ چھ کلو کم ہو گیا۔ سب سمجھنے لگے کہ میں کوئی دائمی مریض ہوں۔ میں دن بھر ان کے گھر کے قرب و جوار میں مٹر گشت کرتا۔ رات کو ذرا آنکھ بند ہوتی تو اس کا پانچ سا چہرہ سامنے آ جاتا اور باتا دہ باواز بلند کرنے لگتا۔ جس دن ہم نے ان کے ہاں جانا تھا اس سے پہلے کی رات شبو بھر تھی۔ میں رات بھر حضرت امام رضاؑ کے روضہ اقدس میں شب بیداری کرتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس دو شیرہ کے والدین صوم مبارک میں آئے ہیں۔ جو یہی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ بڑی محبت سے ملے اور کہنے لگے کہ اپنے والدین سے کہنا کہ کا وعدہ مت بھولیں اور دیکھو تم بھی ساتھ آنا۔ ہمیں تم بھی اچھے لگتے ہو۔

اگلے دن جمعہ المبارک تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ چار پائی پر لیٹا تو بے اختیار اونگھ اُٹھی۔ تھوڑی ہی دیر سویا ہوں گا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص ہے اس نے مجھے لٹایا میرا سینہ پناک کیا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ میرے دل کو آسمان کی طرف موڑ دے۔ میرا دل بالکل ایک مارچ کی طرح بڑی تیز روشنی نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارا دل اپنی تمام روشنی اس طرف پھینک رہا ہے اور ساتھ ہی اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا میں نے دیکھا تو وہاں وہی دو شیرہ بالکل

اس طرح بیٹھی تھی جیسے بس میں بیٹھے ہوئے میں نے اُسے دیکھا تھا اور میرے دل کی روشنی میری اس پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا میرے دل کو اس کے رُخ پر رہنے دو مگر اس نے کہا ذرا صبر کرو اور دیکھو میں تمہارے دل کو کس رُخ پر کر رہا ہوں اگر تمہیں پسند نہ آئے تو مجھے کہو گے ویسے ہی کر دوں گا۔ میں چیختا رہا کہ میں ایک لمحہ مہر کے لئے اپنے دل کو اس لڑکے سے ہٹانا نہیں چاہتا مگر اس نے میری ایک زبانی اور میرے دل کی روشنی کا رُخ آسمان کی طرف کر دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر آسمانوں میں جہاں میرے دل کی روشنی مارچ کی لکیر کی طرح پڑ رہی ہے وہ حسن و جمال ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ اگر میں نے وہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو کبھی لڑکے کی طرف مائل نہ ہوتا۔ اور اگر میں اس دلفریب منظر کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں تو گفتگوں بیان کے باوجود بھی تانہ پاؤں لگا۔ بس میں نے اس شخص کی منتیں کیں کہ خدا را میرے دل کی مارچ کو اسی رُخ پر رہنے دو اور اس کاٹھن میں پکا کر دو تاکہ زندگی میں کبھی میں اس کا رخ تبدیل کر سکوں اور نہ ہی میں اسے بجا سکوں! اس نے کہا بہت اچھا اور مجھ سے کہا کہ ایک بات تم بھی سن لو اگر تم اس جمال لازوال کو بیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کبھی نماز تہجد نہ چھوڑنا۔ اور امام احمد الزماں حضرت قائم آل محمدؑ سے کہیں اپنا رابطہ منقطع نہ کرنا اپنی آنکھوں پر تاج پانا اور اس سے کبھی اللہ سبحانہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں عشتِ مبارکی سے تائب ہو کر عشتِ حقیقی میں مبتلا ہو گیا بیا کر تم خود دیکھ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ نے بہ تصدیق معصومین مجھے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اسی خواب والے واقعے کی وجہ سے ہے۔

دوسرا واقعہ

میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو ہر چیز سے لائق اور الگ تھا۔ دنیا و مافیہا میں سے کسی چیز میں اس کو لگاؤ نہیں تھا گو یا کہ وہ انسانوں بھری دنیا میں ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اُسے کہا کہ اس دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی بھی ہے جس سے تمہیں

لگاؤ ہو؟ کہنے لگا، نہیں! میں کسی چیز کو نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی چیز سے مجھے رغبت ہے۔ میں ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہوں کہ لوگ اور خدا دونوں میری مدد کریں اور میری دنیا اور آخرت اچھی بنائیں۔ لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میری دنیا بنے اور خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کرے اور میری آخرت اچھی بنائے۔ اس کے علاوہ مجھے ساری کائنات بُری لگتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کمال ہے، لوگ تمہیں عالم فاضل سمجھتے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے! اگر تمہاری سوچ صحیح ہے تو مندرجہ ذیل روایات کا مفہوم کیا ہے!؟

قَالَ الصَّادِقُ الْمُحِبُّ فِي اللَّهِ مُجِبُّ
اللَّهِ وَالْمُحِبُّوبُ فِي اللَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ
لَا ذَهْمًا لَا يَنْحَابَتَانِ إِلَّا فِي اللَّهِ۔

حضرت امام صادقؑ نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ کی خاطر کسی سے پیار کرے وہ اصل خود اللہ سبحانہ سے پیار کرتا ہے اور جس شخص سے لوگ اللہ سبحانہ کی خاطر محبت کریں وہ اصل اس سے خود اللہ سبحانہ محبت کرتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ کے لئے پابستے ہیں۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۶۹ ص ۲۵۱)

حضرت رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے، انسان جس سے بھی محبت کرے گا اس کے ساتھ محذور ہوگا۔ ابس اگر کسی شخص سے اللہ سبحانہ کے لئے محبت کرتے ہو تو یہ خود اللہ سبحانہ سے محبت ہے اور جو اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہے جو اب اللہ سبحانہ اس سے محبت کرتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ النَّاسِ
بَعْدَ النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ الْمُتَحَابُّونَ فِيهِ
وَكُلُّ حُبٍّ مَقْلُولٌ يُورِثُ بَعْدًا

دنیا و آخرت میں انبیاءؑ کے بعد عظیم ترین وہ افراد ہیں جو اللہ سبحانہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ کی نعم شہودی کے لئے ایک دوسرے سے اظہار محبت

فِيهِ عَدَاوَةٌ إِلَّا هَذَيْنِ وَمِمَّا
مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ يَزِيدَانِ أَبَدًا
وَلَا يَنْقُصَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
الْأَبْجَلَاءُ يَوْمَئِذٍ بِمُضَاهِمِ
عَدُوِّهِ إِلَّا الْمُتَّقِينَ " لِأَنَّ أَصْلَ
الْحُبِّ التَّوَكُّلَ عَنِ سِوَى الْمُحِبُّوبِ۔

کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہر محبت کسی چیز کا نتیجہ ہوتی ہے جو انجام کار دشمنی پیدا کرتی ہے سوائے مذکورہ بالا دو محبتوں کے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے جو کبھی کم و بیش نہیں ہوتا اللہ سبحانہ سورہ زمر آیت نمبر ۶۰ میں ارشاد فرماتا ہے، روز قیامت متیقنوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ ان کی محبت اللہ سبحانہ کے لئے تھی اور محبت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر ایک کی دوری چاہتی ہے۔

۱۔ بحار الانوار جلد نمبر ۶۹ ص ۲۵۱

امیر المؤمنین حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بہترین اور لذیذ ترین چیز اللہ سبحانہ کی محبت اللہ سبحانہ کی خاطر محبت اور اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ سورہ یونس آیت نمبر ۱۰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنتیوں کا عمدہ ترین کلام یہ ہوگا " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " اور یہ اس لئے کہ جب مومنین جنت میں اللہ سبحانہ کی محبت کا علی طور پر مشاہدہ کریں گے اور اس کی گونا گوں نعمتوں کو دیکھیں گے ان کے دلوں میں

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ
شَيْءٍ وَالَّذِي فِي الْجَنَّةِ حُبُّ اللَّهِ
وَالْحُبُّ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَإِخْرُ
دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ" وَذَلِكَ إِذَا عَايَنُوا
مَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النِّعَمِ هَاجَتْ
الْمُحِبَّةُ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَنَادُونَ
عِنْدَ ذَلِكَ "أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ"۔

اللہ سبحانہ کی محبت بہت زیادہ ہو جائے
گی۔ وہ سرشار ہو کر کہیں گے اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۶۹ ص ۱۲۵۱

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۳۱) لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ
يَوْمٍ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَحِبُّ فِي اللَّهِ
وَأَبْغِضُ فِي اللَّهِ وَوَالٍ فِي اللَّهِ وَعَادٍ
فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا تَنَالُ وَلَايَةَ اللَّهِ
بِذَلِكَ وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعَمَ
لَا يَمَانٍ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ
صِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَا لَيْلٍ
وَقَدْ صَارَتْ ... وَقِيلَ لَهُ (۳۲)
كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِنِّي قَدْ وَكَلْتُ
وَعَادَيْتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟
..... فَأَشَارَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
إِلَى عِلِّيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ
(۳۳) أَسْرَى هَذَا؟ فَقَالَ بَلَى
فَقَالَ (۳۴) وَلِي هَذَا وَلِي اللَّهِ
فَوَالِيهِ وَلَوْ أَنَّكَ الْتَوَكَّلَ
وَوَلَدَكَ

اللہ سبحانہ کے لئے ہے اور کون اللہ سبحانہ
کا دوست اور کون دشمن ہے؟! قریب ہی
امیر المؤمنین حضرت علیؑ بھی تشریف فرما تھے۔
آپؑ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا!
ان صاحب کو پہچانتے ہو! اس نے عرض کیا
کیوں نہیں! فرمایا تو بس بات آسان ہو گئی
ان کا دوست اللہ سبحانہ کا دوست ہے تم
انہیں عزیز جانو اور ان کا دشمن دراصل
دشمن خدا ہے اس کو دشمن سمجھو! اس کے بعد
حضرت رسول اکرمؐ نے عجیب بات فرمائی کہ
ان کے دوست کو عزیز جان اگرچہ تیرے باپ
اور بچوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور ان کے
دشمن سے دشمنی کرو چاہے وہ تیرا باپ
اور بچے ہی کیوں نہ ہوں۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۶۹ ص ۱۲۳۶

اس کتاب میں حضرت امام حنفیہ صادقؒ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپؒ
نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَوْثَقِ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ
فِي اللَّهِ وَتَبْغِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْطِيَ
فِي اللَّهِ وَتَمْنَعَ فِي اللَّهِ
اور اللہ سبحانہ ہی کی خوشنودی کی خاطر

کسی کو محروم رکھا جائے۔

(بحار الانوار باب حب و بغض فی اللہ)

ایک دن اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰؑ سے پوچھا، موسیٰؑ کیا آج تم نے میرے لئے کچھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار! میں نے تیرے لئے نماز پڑھی، روزہ رکھا، مال خرچ کیا اور تیری حمد و ثنا کی۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا: دیکھو موسیٰؑ نماز تم نے اس لئے پڑھی کہ وہ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت ہے، روزہ و وزخ کی آگ کے لئے ڈھال ہے، صدقات مالی رو ہلا کے لئے تم نے دیئے۔ میری حمد و ثناء تمہارے دل کی نورانیت کے لئے ہے، صرف میرے لئے تم نے کیا کیا ہے؟

حضرت موسیٰؑ نے بیقراری سے سوال کیا تو اسے مالک پھر مجھے بتا وہ کونسا عمل ہے جو میرے لئے ہے؟ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اے موسیٰؑ! کیا کبھی میرے دوست سے دوستی کی ہے یا میرے دشمن سے دشمنی کی ہے؟ حضرت موسیٰؑ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ کے نزدیک بہترین عمل اسی کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنا ہے!

بحار الانوار جلد نمبر ۶۹ ص ۲۵۲، حضرت امام رضاؑ کا خط کسی مومن کے نام ہے اس میں آپؑ نے اُسے یہی نصیحت فرمائی ہے۔ آپؑ نے تحریر فرمایا:

کُنْ مُحِبًّا لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ كُنْتَ
فَانْصِقْ وَأَوْ مُحِبًّا لِلْمُحِبِّينَ وَإِنْ
مُحِبِّ آلِ مُحَمَّدٍ سے بھی محبت اور دوستی
کر دے چاہے وہ ناسق ہی کیوں نہ ہوں۔

جب میں نے مذکورہ بالا روایات اُسے سنائیں وہ کہنے لگا:

آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ میرے دل میں بھی جذبہ محبت پیدا کرے کیوں کہ یہ چیز بازار میں نہیں ملتی!

یہ ایک حقیقت ہے کہ مہلک ترین نفسیاتی امراض اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان میں جذبہ محبت و عشق نہیں ہوتا کیونکہ ہر بری عادت یا صفت کو انسان اس کے مد مقابل سے محبت کر کے اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اس جذبے سے ہی عاری ہو وہ بڑی مشکل میں رہے گا۔ ایسے اشخاص کے لئے ایک تجویز ہے کہ ہر روز چند لمحوں کے لئے بارگاہ حضرت امام زمانؑ (آپ کے پائے مبارک کی گرد پر میری اور عالم کی ارواح تسربان ہو جائیں)۔ میں حاضر ہوں کہ ان سے التماس کرے کہ یہ جذبہ اسے عطا فرمائیں!!

چنل خوری

انہوں نے فرمایا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے علماء کی ایک نشست میں بلایا گیا۔ اس محفل میں اکثر علماء ہی تھے۔ البتہ چند ایک دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک ماہرِ نفسیات اٹھے۔ انہوں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر ایک عجیب سوال کیا: حضرات اگر اللہ سبحانہ آپ حضرات کے لئے صرف ایک گناہ حلال کر دے اور آپ ہی کو اختیار دے کہ اپنی مرضی سے گناہ منتخب کر لیں تو آپ کونسا گناہ چنیں گے؟ ہر کسی نے اپنا انتخاب بیان کیا۔ وہاں ایک بزرگ درویش منش عالم بھی تشریف رکھتے تھے، انہوں نے کہا۔ میں کوئی بھی گناہ حلال کیا جانا پسند نہیں کروں گا۔ البتہ اس بات پر سولے میرے کسی نے توجہ نہ دی۔

ایک اور صاحبِ بولے کہ میں چنل خوری کو پسند کروں گا کیونکہ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ لوگوں کی چنلی کھاؤں! اکثر علماء نے اس کا مذاق اڑایا کہ اتنے مزیدار گناہ چھوڑ کر تم غیبت کو لے بیٹھے ہو بھلا اس میں تمہیں کیا لذت حاصل ہوگی؟ تم ہمیشہ یہی بات کرتے ہو۔ اس

نے کہا میں نے اپنی پسند سچ کچ کہہ دی ہے مجھے اس فعل میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔

میری یہ کوشش رہی ہے کہ علماء کرام سے استفادہ کیا جائے۔ اس دن میں خاص طور پر وہاں پر کسب فیض کے ارادے سے گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس درویش منش عالم دین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے یہ درجہ کیسے پایا کہ آپ کو کوئی بھی گناہ لذت نہیں دیتا؟ انہوں نے فرمایا:

اگر آدمی صحیح معنی میں اللہ سبحانہ کا بندہ بن جائے تو اللہ سبحانہ اس کی آنکھوں پر پٹے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اعمال کے فوائد و نقصانات اس پر واضح کر دیتا ہے اور امالی صدق کا درجہ شدہ دعا "اللّٰهُمَّ ارِنَا الْاَشْيَاءَ كَحَالِهَا" یعنی اے پروردگار! ہمیں تمام چیزیں ان کی اصل شکل میں دکھا، کا مصداق بنا دیتا ہے۔ چنانچہ انسان گناہوں کے بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پس وہ ان سے ہر حالت میں پرہیز کرتا ہے گرچہ اسے ان کے انجام دینے کی اجازت ہی کیوں نہ مل جائے۔ اس پُر مغز اور تسلی بخش جواب کے بعد میں نے دوسرا سوال کر دیا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ فلاں مولانا غیبت کرنے کو اتنا باعث لذت کیوں فرما رہے تھے کہ اتنے سارے گزناؤں لذتوں والے گناہ میں سے انہوں نے صرف اسی کا انتخاب کیا؟ انہوں نے فرمایا:

بات یہ ہے کہ آپ کے اس سوال کا تعلق ان مولانا صاحب کی ذات سے ہے اور شاید ہم باتوں باتوں میں کوئی جملہ ایسا کہہ جائیں جو خود ان کی غیبت ہو اور ہم خواہ مخواہ گنہگار ہوں بہتر یہی ہے کہ خود ان کو بھی بلا لیں اور ساری بات ان کے سامنے کریں۔ ان سے حقیقت حال بھی معلوم کر لیں اور ایک بڑے گناہ سے دامن بھی بچالیں۔ میں مان گیا اور جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے ان کو بھی اس کمرے میں بلا لایا۔ میں نے مولانا صاحب سے ساری بات کہہ ڈالی اور ان کو زحمت دینے کی وجہ بھی بتا دی۔ وہ بولے، میرے خیال میں میری یہ کیفیت ان اذیتوں اور تکالیف کی وجہ سے ہے جو لوگوں کی طرف سے میرے حقوق پامال کئے

جملنے کی وجہ سے مجھے پہنچیں! مجھے انہوں نے اتنا بتایا ہے کہ اب مجھے صرف ان کی مذمت کرنے، رسوا کرنے اور مختصر یہ کہ ان کی غیبت کرنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس عادت سے جان کیسے چھڑاؤں! اس موقع پر مولانا نے ان بزرگ اور خود مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ حضرات ہی بتائیں کہ اس بیماری کا میں کیا علاج کروں! وہ بزرگ بولے میں تمہارے لئے دو نسخے تجویز کرتا ہوں اگر اس پر عمل کرو گے تو یقیناً اس قبیح فعل سے نجات پا جاؤ گے!

پہلا یہ کہ اچھی طرح جان لو کہ دنیا دار پست لوگ اور دنیا کو چاہنے والے کینے لوگ ازل سے اللہ سبحانہ کے کمرے اور سچے بندوں کو ستاتے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدمؑ ۲ سے لے کر حضرت رسول اکرمؐ تک لوگوں نے ہمیشہ اولیا اللہؑ کو ستایا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور خود ذات باری کو برا بھلا کہا گویا کہ یہ ظلم برداشت کرنے والے دنیا میں تم اکیلے ہی تو نہیں ہو! جب تم اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے کہ دنیا دار لوگ سب کے لئے تکلیف و اذیت کا باعث ہیں۔ علی الخصوص اللہ والوں کے لئے تو یہ مسئلہ تمہارے لئے ایک عام سی بات ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں خود میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں:

ہوا یوں کہ میں ایک مفتی طالب علم تھا۔ ایک شخص نے مجھے نہایت غلیظ خط بھیجا اس خط میں سوائے کالی گلوچ کے اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں شکایت لے کر حضرت آیتہ العظمیٰ جناب بروجوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ ان کو وہ خط دکھایا آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے سامنے متعدد خطوط رکھ دیئے جن میں خود ان کو منغلات کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس عالم اہل کی نشان میں شرمناک حد تک گستاخی کی گئی تھی کہ میرا سارا غصہ جاتا رہا اور مجھے معلوم ہوا کہ انسان جتنا نیکی اور پاکیزگی و طہارت کے قریب جائے گا لوگ اس کی زیادہ توہین کریں گے اسی ذیل میں جناب مرقہ سے روایت ہے کہ وہ بارگاہ حضرت امام صادقؑ

میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے فرزندِ پیغمبرؐ وہ لوگ کون ہیں جن کی گواہی قابلِ قبول ہے اور کن کی ناقابلِ قبول؟ آپؐ نے فرمایا ہر مسلمان کی گواہی قابلِ قبول ہے۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر اللہ سبحانہ کی نافرمانی کرنے والوں کی گواہی بھی قابلِ قبول ہونی چاہیے۔ آپؐ نے فرمایا، اگر گواہی کامیاب یہ قرار دیا جائے تو پھر سوائے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے کوئی بھی گواہی دینے کے قابل نہ ہوگا۔

حالانکہ گواہی دینے کی اہلیت یہ ہے کہ جو مسلمان ظاہراً گناہ نہیں کرتا دو عادل مسلمان بھی اس کے خلاف ارتکابِ گناہ کی گواہی نہیں دیتے پس وہ گواہی دینے کا اہل ہے اور قابلِ احترام ہے اگرچہ چھپ کر وہ گناہ ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ مزید برآں جو شخص ایسے مسلمان کی غیبت کرے یعنی اس کی برائیاں دوسرے کو بتائے وہ اللہ سبحانہ کا بندہ نہیں بلکہ شیطان کا بندہ ہے۔ میں نے اپنے والدِ بزرگوار سے حضرت رسولِ اکرمؐ کا یہ قول سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرے اللہ سبحانہ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگائے یعنی وہ بات کہے جو سرے سے اس میں موجود ہی نہیں تو اللہ سبحانہ الزام لگانے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پھینک دے گا اور وہ بہت ہی بُری اور تکلیف دہ جگہ ہے۔ جنابِ علقمہؓ نے عرض کیا۔ مولاؑ، لوگ ہمارے بارے میں اتنی بُری اور نازیبا باتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا، يَا عَلْقَمَةُ إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا يَمْلِكُ وَالسُّكُوتُ لَهُمْ لَا نُضِيطُ یعنی "علقمہ! نہ تو تمام لوگوں کو خوش کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کی زبان پکڑی جاسکتی ہے"

علقمہ! تم عوام کی زبان سے کیے محفوظ رہ سکتے ہو جبکہ اللہ سبحانہ کے نبیؐ اور نمائندے ان سے محفوظ نہیں رہ سکتے! تم نے نہیں سنا کہ حضرت یوسفؑ صلیق پر (العیاذ باللہ) زنا کا الزام لگا دیا گیا اور حضرت ایوبؑ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی بیماری ان کے ایک سنگین گناہ کا نتیجہ تھی! آیا حضرت داؤدؑ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ایک پرندہ پکڑنے کے بہانے وہ اور بیا

(اس زمانے کی ایک غریب صورت خاتون) کی منڈ پر پر پٹے لگے تاکہ اس کو دیکھیں پھر اس کی محبت میں انہوں نے اس کے خاوند کو محاذِ جنگ پر بھیج دیا تاکہ وہ مارا جائے اور وہ خود اویسا سے شادی کر سکیں!؟

علقمہ! تم نے نہیں سنا کہ حضرت موسیٰؑ کو "ناسرود" ہونے کا الزام لگایا گیا؟ انہیں شدید کوفت ہوئی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ نے ان کو سرفرو فرمایا کیونکہ اللہ سبحانہ کے اہل وہ بڑے برگزیدہ تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء پر طرح طرح الزامات نہیں لگائے گئے کہ وہ جادوگر ہیں یا یہ کہ حرصِ دنیا کے لئے دعوئے نبوت کرتے ہیں؟ اور حضرت مریمؑ پر الزام نہیں لگایا کہ (معاذ اللہ) انہوں نے ایک بڑھئی سے تعلقات کے نتیجے میں حضرت عیسیٰؑ کو جنم دیا۔ سب سے بڑھ کر خود میرے جدِ بزرگوار حضرت رسولِ اعظمؐ پر الزام نہیں لگایا کہ (معاذ اللہ) وہ شاعر اور پاکل ہیں اور اس گھٹیا بات کی نسبت ان سے نہیں دی کہ وہ اپنے غلام زید بن حارثہؓ کی زوجہ پر عاشق ہو گئے تھے اور ان کی بعض حرکات کی وجہ سے زید بن حارثہؓ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آپؐ نے اس سے شادی کر لی!؟ علقمہ! تم نے نہیں سنا کہ جنگِ بدر کے بعد جب مالِ فینیت اٹھایا گیا تو مسلمانوں نے حضرت رسولِ اعظمؐ پر سرخِ خمی پٹکا چلنے کا الزام لگا دیا تھا۔ حتیٰ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۶۱ میں اللہ سبحانہ کو حضورِ اکرمؐ کی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَفْلُجَ وَمَنْ يَفْلُجْ يَسْأَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ كَانَتْ خِيَانَتٌ نَحْنُ كَرْتَا، البتہ جو خیانت کرے گا روزِ قیامت اس کا مواخذہ ہوگا۔

علقمہ! کیا تم نے نہیں سنا کہ مسلمانوں نے حضرت رسولِ اکرمؐ پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے بچازاد بھائی حضرت علیؑ کے بارے میں اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے سورہ نجم آیت نمبر ۳ نازل کر کے اس بات کی تردید کی۔ وَمَا يُطِيقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّهُ هُوَ الْوَحْدِيُّ يُشَوِّحُ لِحَيِّهِنِ حضرت رسولِ اکرمؐ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وحیِ خدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں آپؐ کو یہ کہا گیا کہ آپؐ اللہ سبحانہ کے نمائندہ نہیں ہیں۔

آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے تو اللہ سبحانہ نے قلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "حبیب! صرف تیرے تو ان کی تکذیب کا نشان نہیں بنے ہو بلکہ تم سے پہلے جتنے میرے نبی آئے ان سب کو لوگوں نے طرف سے تکذیب کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور بڑی تکلیف برداشت کیں۔ حتیٰ کہ ہم نے ان کی مدد کی!"

معرن مبارک کے بارے میں بھی آپ کی تردید کی گئی کہ رات کو آپ تو بستر پر سو رہے تھے آسمانوں پر کہاں گئے! حضرت رسول اکرمؐ کے بعد اللہ مدنیؑ پر جو الزامات اور تمہتیں لگائی گئیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا امیر المؤمنین حضرت علیؑ پر یہ الزام بار بار نہیں لگایا گیا کہ آپ حرص و اقتدار میں مبتلا ہیں اور کرسی کے لئے اس و امان کا مسئلہ کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ بلالؓ کا خون بہاتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ! کیا ان پر یہ الزام نہیں لگایا کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ ابو جہل علی الاملاک دشمن خدا تھا اور فاطمہ الزہراءؑ حضرت رسول کریمؐ کی نور نظر تھیں۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: علقمہ! دیکھو! یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ پر خدا ہونے کا شبہ کرتا ہے اور ایک گروہ ان پر نافرمان خدا ہونے کا الزام لگاتا ہے! یقیناً امیر المؤمنینؑ پر یہ زیادہ گراں ہے کہ ان پر خدا ہونے کا شبہ کیا جائے۔ علقمہ! سب سے بڑھ کر یہ کہ خود ذات پاک پروردگار! پر الزامات نہیں لگائے گئے!؟ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا دراصل تینوں کا مجموعہ ہے (نظریۃ تثلیث) خدا کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دی گئی؟ کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ خدا وغیرہ کچھ نہیں بلکہ یہ نام ہی خدا ہے! یہ آسمان و کائنات ہی خدا ہیں۔ خدا کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ جسم رکھتا ہے اور اس کی شکل بھی ہے! (الذیاد باللہ من ذاک و تعالیٰ اللہ من ذاک طوا کبیراً) " علقمہ! جو لوگ خود اللہ سبحانہ پر الزام لگانے سے نہیں چمکتے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علوم الناس پر الزام نہ لگائیں پس اللہ سبحانہ سے مدد کرو اور صبر کرو۔"

پس اے بندہ خدا! یہ وہ نسخہ ہے جو حضرت امام جعفر صادقؑ نے تمہارے لئے تجویز فرمایا ہے!

بات بھی صحیح ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے انبیاءؑ، اوصیاءؑ اور ائمہ ہدیٰؑ بلکہ خود ذات پاک پروردگارؑ لوگوں کی زبان درازی سے محفوظ نہیں تو ہاشما کس کھیت کی مولیٰ ہیں۔ اور بقول ایک عالم کے کہ جب مصیبت اور تکلیف عام ہو جائے تو وہ تکلیف نہیں رہتی بقول غالب:

رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد انسان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہتا اور وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا بلکہ "ادب کہاں سے سیکھا، بے ادبوں سے" کے مصداق وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ان کے رویے سے مختلف ہو۔

دوسرا یہ کہ:

تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی بدخواہی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس لئے نہایت گھٹیا بات اور بدترین روحانی مرض ہے کہ ایسا کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر ۱۱ میں یہی ارشاد فرمایا ہے اور اس کی تشریح غالباً اس طرح کی جاسکتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو قابلِ تعریف ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کتنے پاؤں ہلتا ہے جب کہیں جا کر اس کی نیک نامی ہوتی ہے۔ مگر جب غیبت کرنے والا اس کے کسی پیچھے عیب کو طشت ازہام کرتا ہے گویا کہ اس کی کردار کشی کرتا ہے اور اسے "چبوتا" ہے اور چونکہ وہ خود بھی ان افعال کو پسند نہیں کرتا اس لئے اسے مردہ گوشت کہا گیا ہے۔ جو مکروہ ترین خوراک ہے۔

جس شخص کو پتہ چل جائے کہ غیبت کرنے کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اس کے تمام نیک کام غیبت کئے جانے والے کے کھاتے میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اور اس کے تمام بُرے کام خود اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیئے جائیں گے۔ تو وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا۔

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے ایک روایت ہے: مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا

هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَكْرِفُهُ النَّاسُ إِعْتَابَهُ، وَمَنْ ذَكَرَهُ، بِمَا لَيْسَ فِيهِ
فَقَدْ بَهَتَهُ: (بہار الانوار جلد نمبر ۲، ص ۲۳۵)

اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ان افعال کا تذکرہ کرے جو لوگوں سے پوشیدہ تھے تو اس نے اس کی نیبت کی ہے اور اگر سرے سے وہ افعال کئے ہی نہیں تو وہ اس پر تہمت لگا رہا ہے۔

اپنے نفس کے خلاف جہاد

انہوں نے فرمایا:

ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے بازار میں ایک باپ بیٹے کو دیکھا۔ باپ بیچارہ بڑی محبت اور ہمدردی سے بیٹے سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر بیٹا تیوری چڑھائے باپ کو بڑے گستاخانہ جواب دے رہا تھا۔ مثلاً جب باپ نے پوچھا کہ بیٹا فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا تو بڑی ڈھٹائی سے بولا بس میرا دل پاہتا تھا۔ اور جب اس بیچارے نے کہا کہ دیکھو بیٹا فلاں کام اس طرح کرو۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے تو بھی بڑی لاپرواہی سے بولا۔ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان کافی رد و بدل ہوئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی کوفت ہوئی۔ میں بھی ان دونوں جوان تھا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو اس طرح بدتمیزی سے کبھی جواب نہیں دوں گا۔ اسی تصورات کو لئے میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی بزرگ تشریف فرما ہیں اور مجھے وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ اس بے ادب نوجوان کے دل میں دو خرابیاں تھیں:

پہلی،

اس نوجوان کے دل میں جو آئے اسے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی اس کا شعور اتنا پختہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے سود و زیاں کو سمجھ سکے اور چونکہ نفس انسانی آرام طلب ہے اکثر

مضرا افعال کی خواہش کرتا ہے۔

دوسری،

اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات ہیبت کرنا اور اپنی رائے کو ایک بزرگ اور تجربہ کار آدمی اور وہ بھی والد کی رائے پر ترجیح دینا نہایت قبیح بات ہے اس لئے اس نوجوان کا رویہ قابل نفرت تھا۔ اسی طرح فرض کریں اگر انسان کے اپنے نفس کے مقابلے میں خود اللہ سبحانہ کا حکم ہو یقیناً اس حکم میں بندوں کے لئے محض مہلائی ہی ہے تو قابل محبت یہی ہے کہ ذرا سا بھی عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ کی بزرگی بندے کے مقابلے میں لامتناہی ہے۔ اس کا احترام بھی لامتناہی ہونا چاہیے۔ خواب میں یہ بات ان اجنبی بزرگ نے مجھ سے کہی۔ اس کے فوراً بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک وسیع و عریض باغ میں ہوں جس کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ پھل بھی طرح طرح کے ہیں۔ میں بہت محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے پھل کھانے شروع کر دیے۔ اتنے مزیدار اور اشتہار آؤ پھل میں نے دنیا میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ اس وقت بہار الانوار جلد نمبر ۴، ص ۴۳ پر درج ایک روایت یاد آگئی کہ حضرت رسول اکرم نے فرمایا: طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعُودٍ لَمْ يَرَهُ یعنی خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا کی حاضر نعمتوں کو جنت کی ادھار نعمتوں کے لئے ترک کرے۔ میں سمجھ گیا یہ باغ جنت کا ہے اور پھلوں کی صورت میں یہ نعمتیں مجھے اس لئے عطا ہوئی ہیں کہ میں نے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لئے بعض اشیاء سے پرہیز کیا تھا۔ بھئی! واقعی کیا بتاؤں کہ وہ پھل کس قدر مزیدار اور لذیذ تھے! سب سے زیادہ خوش کن بات یہ تھی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ مجھ سے راضی ہے۔ اس احساس نے میری روح کو ناقابل بیان فرحت و سرور بخشتا تھا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو چند لمحے اس قدر با اختیار اور طاقتور پایا کہ ناقابل بیان ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے خالق و مالک پر مہر و سر کیا تھا۔ حضرت امام علی زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں:

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ (۱۴) إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
لَا يُؤْبِشُ عَبْدًا هَوَايَ عَلَى هَوَاةِ
الْأَبْجَلْتُ هَمَّهُ فِي آخِرَتِهِ وَ
وَعِنَاةِ فِي قَلْبِهِ وَكَفِنْتُ عَلَيْهِ
صَيِّغَتَهُ وَصَمِّمْتُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضُ دُرَّتَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا
وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

اللہ سبحانہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال
کی قسم جو شخص میرے حکم کو اپنی خواہشات
نفسانی پر ترجیح دے گا۔ میں اس کی روح کو
صحت کامل عطا کروں گا۔ دنیا کی محبت
اس کے دل سے نکال باہر کروں گا۔ اس
کا نفس تزکیہ یافتہ بنا دوں گا اور دنیا
و آخرت کی غویاں اور نعمتیں اس کو
عطا کروں گا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۷۷)

یوں میری آنکھ کھل گئی اور جو لذت مجھے خواب میں حاصل ہوتی تھی۔ مدتوں میری روح
دوسرے درجہ کی رہی۔

انہوں نے فرمایا:

ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے خاصا اظہار محبت
رہنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اپنا شاگرد بنا لوں اور اس کی روحانی تربیت
دوں۔ میرے تامل کو دیکھ کر وہ کہنے لگا: مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے بارے میں آپ
تنے کم فیض کیوں ہیں؟ مجھے آپ کوئی طریقہ نہیں بتا رہے کہ میں بھی نفس کے شر سے
نکلا پاؤں! مجھے کوئی وظیفہ، ورد، ذکر یا کم از کم کوئی چھوٹی موٹی دعا ہی بتلا دیں تاکہ میرا
سہاگت پابانے اور مجھے گناہ کی طرف مائل کر کے پریشان نہ کرے! میں نے اسے کہا
بھئی تمہیں ابھی تک اپنے نفس کی پہچان نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے
س کی طاقت کتنی ہے۔ ایسے میں تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟! ظاہر سی بات ہے
جب تک دشمن کی طاقت کا اندازہ نہ ہو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کیسے ممکن ہے! نفسِ انسانی

بلا کی طاقت رکھتا ہے اور ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے! نفسِ انسانی گویا کہ زہرِ لایہنگ
ہے جسے کبھی غافل نہیں سمجھنا چاہیے! نفسِ انسانی وہ طاقتور چیز ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام
باوجودیکہ بے پناہ روحانی طاقت رکھتے تھے پھر بھی اس سے خائف رہتے تھے۔ اور ہمیشہ
اللہ سبحانہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے۔

حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت ہے کہ آپؐ نے ایک لشکر کفار کے مقابلے میں
بھیجا۔ جب وہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹا تو آپؐ نے فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۱۴) مَرْحَبًا بِمَقُومٍ
فَقَضُوا الْجِهَادَ الْأَصْفَرُ بَقِيَ عَلَيْهِمُ
الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ (۱۵) ا
جِهَادُ النَّفْسِ، ثُمَّ قَالَ (۱۶) أَفْضَلُ
الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي
بَيْنَ جَنْبَيْهِ.

ان لوگوں کا اچھی طرح استقبال کرو جو چھوٹا
جہاد کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ البتہ
ان کا ابھی بڑا جہاد باقی ہے۔ پوچھا گیا
یا رسول اللہ بڑا جہاد کونسا ہے؟ آپؐ
نے فرمایا: اپنے نفسِ امارہ کے خلاف
جہاد۔ بیشک جو شخص اپنے سینے میں چھپے
ہوئے نفسِ امارہ کے خلاف جہاد کرتا ہے
وہ اعلیٰ ترین جہاد ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۶۵)

چنانچہ اگر تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اچھی طرح
تیار کر لو! میں نے اس لڑکے سے کہا: میں چاہتا تھا کہ اگر تم بھارت پٹے جاؤ اور جوگیوں اور
سادھوؤں کی تربیت گاہوں کا ایک مطالعاتی دورہ کرو۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ نفس پر کیسے قابو
پالتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک جوگی سے سوال کیا تھا کہ تم اپنے شاگردوں کی تربیت کا آغاز
کس طرح کرتے ہو؟ جوگی نے بتایا جب کبھی کوئی شخص ان کا شاگرد بننے کی غرض سے آتا ہے
اس کا اچھی طرح جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے میلاناتِ طبیعت کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے کہ کن چیزوں

کی طرف رغبت رکھتا ہے کئی چیزوں سے بیزار ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنی پسند و ناپسند کے خلاف عمل کرو۔ ہر بات میں اپنی خواہش نفسانی کے الٹ چلو مثلاً اس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو ایک بڑے دیچھے میں چھپ چلا رہا تھا۔ یہ آدمی بڑا نفاست پسند تھا حتیٰ کہ دوسرے آدمی کی تنہوکی سے اسے قے ہونے لگتی تھی۔ چھری اور کانٹے کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا ہم نے اسے کہا ہے کہ دیچھے میں انسانی غلاظت ڈال کر نیچے آگ جلاؤ اور سارا دن اس کی بو سونگھو اسی طرح ایک اور آدمی ہمارے پاس روحانی تربیت کے لئے آیا وہ بہت مالدار آدمی تھا ہمیں مال و دولت کی جھلکیاں دکھانے لگا۔ ہم نے اسے صاف بتا دیا کہ یہ کام روپے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے اگر واقعی تم اپنے نفس کو محکوم بنانا چاہتے ہو تو اپنے کارخانے کے قریب لبو سڑک بیٹھ جاؤ اور بھیک مانگو۔ دس دن تک برابر بھیک مانگنے سے تمہارا غرور و تکبر جاتا رہے گا پھر تم نفس کے خلاف چل سکو گے۔

میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہاری سادھو اس کام کے لئے کئی کامیاب کتے ہیں جو شرما حرام ہیں۔ اگر تم صرف حلال اور جائز کاموں کے ذریعے اپنے نفس امارہ کو زیر کر لو تو تم روحانی تربیت پا سکتے ہو کیونکہ اسلام میں کوئی کام انسانی طبعی طاقت سے بالاتر نہیں البتہ اسلامی امور مثبت اور منفی جہت رکھتے ہیں یعنی ارتکاب واجبات اور استتبات جہت مثبت ہے اور ترک حرام اور مکروہ منفی جہت ہے۔

مزید برآں اسلامی احکامات سے روح کی تربیت اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے۔ دائمی اور قابلِ قدر روحانی تبدیلی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ انسان رابطہ مستقیم پر آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔

اس جوان لڑکے نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ پوری محنت سے جہاد اکبر شروع کرے گا۔ اس کے بعد وہ اکثر یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ جب کبھی مجھے شیطان اور نفس امارہ نے گمراہ کرنے

یا نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے ہندو سادھوؤں کی مشکل ریاضت کے مقابلے میں آسان اسلامی طریقہ تزکیہ نفس پر عمل کیا اور بھگوان اس کو زیر کر لیا۔

میں نے اسے "اگلے سبق" کے طور پر کہا کہ اگر اپنے نفس پر ہمیشہ غالب رہنا چاہتے ہو تو اس کو اسی طرح دبائے رکھنا اور کبھی اٹھنے کا موقع نہ دینا تاکہ آخر دم تک کامیاب رہو۔ کیونکہ ہمارا انوار جلد نمبر ۴۰ ص ۷۲ پر حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت درج ہے۔ آپؐ نے فرمایا: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكِهِ وَالسَّيِّدِ عَبْدَهُ یعنی اس وقت تک کوئی آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے نفس کا اُس سے کہیں سخت محاسبہ کرے جتنا کاروباری شریک اپنے شریک کا یا آقا اپنے غلام کا کرتا ہے!

انہوں نے فرمایا:

ایک رات کا ذکر ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا۔ شاید نماز وتر پڑھ چکا تھا یا پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تھا کہ باہر زور سے ہوا چلنے کی آواز آئی جس کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی اور لگتا تھا جیسے آندھی چل رہی ہے۔ میں اٹھا اور کھڑکی پر گھسیٹ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی نہایت تیز آندھی چل رہی ہے حتیٰ کہ بڑے اور پرانے درخت جڑے اکھڑ رہے ہیں۔ (اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ خواب دیکھ رہا تھا یا مجھ پر عالم حقیقی روشن کر دیا گیا تھا)۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس تیز آندھی میں تین آدمی کھڑے ہیں۔ ایک بہت مضبوط اور طاقتور۔ دوسرا درمیانہ اور تیسرا بڑا نحیف و نزار۔ آندھی اس کمزور آدمی کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارنا چاہتی تھی کہ طاقتور آدمی نے کمزور آدمی کو پکڑ لیا اور آندھی کی دست برد سے بچا لیا۔ ساتھ ہی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کمرے کے اندر میرے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا گویا کہ اقبالؒ کا یہ شعر پڑھ رہا ہے۔

ع تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

ہے جسم ضعیفی کی مزا مرگ مفاجات

طاقتور آدمی خود بھی آدمی کی دست برد سے محفوظ تھا اور ایک کمزور آدمی کو بھی پناہ دیتے ہوئے تھا۔ وہ کمزور آدمی کس قدر بے نصیب تھا کہ کسی غیر کی مدد تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی کسی بلا سے محفوظ رکھنے پر زلزلہ میں نہیں تھا اور متوسط آدمی کم از کم اتنی طاقت ضرور رکھتا تھا کہ اگر کسی کی مدد نہ بھی کر سکے تو مدد کا محتاج بھی نہ ہو۔ اس کے بعد گویا کہ میں جاگ گیا یا طبعی حالت میں آگیا۔ مسئلے کی طرف لانا اس مراتب میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ بھول گیا، نماز و ترپڑھی ہے یا نہیں! بہر حال میں اس ادب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لئے مسئلے پر بیٹھ گیا۔ یکدم مجھے یاد آیا کہ چند سال پہلے میرے شاگردوں میں کے تین افساد اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ گئے تھے، تینوں انجینئرز تھے۔ سال کی مدت میں تینوں نے ایک ہی عنوان سے تین مختلف خطوط بھیجے تھے۔ تینوں نے مجھے دستاویزی بھی کر میں یورپ میں قیام کے دوران وہاں پر لوگوں سے میل جول خاص طور پر مذہبی افراد سے ان ملاپ کے بارے میں ان کی راہنمائی کروں۔ چنانچہ میں نے ان کو جواب بھی مختلف بھیجے تھے۔ میری معلومات کے مطابق پہلا شخص روحانی طور پر کافی مضبوط تھا اور دوسروں کو اپنے زیر کرنے اور بعض افراد کی راہنمائی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اسے میں نے یوں لکھا:

بسمہ سبحانہ ماشاء اللہ تم یہ صلاحیت رکھتے ہو کہ مختلف عقاید کے مطالعے اور مباحثے بعد عقاید دین مقدس اسلام پر باقی رہو۔ چنانچہ تم ان سے مذہبی گفتگو کیا کرو اور کوشش دو کہ لوگوں کو دین حق کی طرف مائل کرو۔ اور یہ تمہاری بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ کیونکہ تم سیر الی اللہ کے مراحل کامیابی سے طے کر چکے ہو۔ اب "سیر من الحق الی الخلق" شروع کر دو۔ نیا میں نے چند آیات اور روایات جو اس کو درکار تھیں۔ اس کو لکھ بھیجیں۔ بعد میں اُس نے مجھے لکھا کہ اُس نے میری ہدایات کے مطابق عمل کیا اور ہزاروں افساد اس کے دستِ حق پرست ملکہ بگوشی اسلام ہوئے۔

دوسرا شاگرد جس کے بارے میں میری معلومات یہ تھیں کہ وہ دوسروں کو ہدایت کرنے اہل تو نہیں تھا مگر اتنا پختہ ضرور ہے کہ وہاں کے ماحول کی وجہ سے بھٹک نہ سکے اور صرف

اپنے آپ کا تحفظ کر سکے۔ چنانچہ اس کو میں نے یوں لکھا:

بسمہ سبحانہ تمہیں دوسروں کے مذہب و ملت سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تم کسی سے بحث و مباحثہ کرنا بلکہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دین و تدبیر کا خیال رکھو، اپنی روحانیت کو موجودہ سطح پر بہر حال قائم رکھو اور نقائص کو دور کر کے کمال کی طرف بڑھتے رہو۔ اگرچہ تم اتنے پختہ ضرور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے مگر تم بھی ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی استعداد ابھی نہیں رکھتے۔ پس اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کو میں نے وہ آیات اور روایات لکھ بھیجیں جن میں کفار اور مشرکین سے بحث و تمییز سے منع کیا گیا تھا۔ خدا کا صد شکر کہ اس نے بھی ہدایات کے مطابق عمل کیا اور محفوظ رہا۔

تیسرا جو میرے مطابق بالکل ہی ضعیف الایمان تھا اور اس کی حالت کی بہترین عکاسی امیر المومنین حضرت علیؑ نے نبی البلاغہ میں فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں،

"بعض لوگ بالکل پانی کی جھگ کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاں پانی جائے وہ بھی پلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نئے حشرات کی طرح ہوتے ہیں جن کو ہوا اور اوسر اڑائے پھرتی ہے۔ ان کا پاؤں گویا کہ پھلکے پر ہوتا ہے ذرا سی حرکت ان کو اوندھے منہ گرا دیتی ہے۔

ہر روز وہ نئے لیڈر کے بھنڈے تلے ہوتے ہیں۔ ہر روز نئے مذہب کے گرویدہ نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ زندگی دراصل روحانی کمزوری کی وجہ سے ہوتا مگر اپنی توجیہ یوں پیش کرتے ہیں، ہمیں ہیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ یوں رہنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد مسلمان تو ہیں اب نزع سے نکل دینا چاہیں اور ہندو و ہندو و مشک سے جلانا چاہیں۔ بہر حال میں نے اسے یوں لکھا:

"بسمہ سبحانہ جب تک تمہیں اپنے نفس پر قابو پانا نہیں آتا اور روحانی پختگی نہیں آجاتی تم ہرگز یورپی معاشرے میں آزادانہ شرکت نہ کرو۔ جب تک تمہاری "سیر الی الحق" مکمل نہیں ہو جاتی تمہارے لئے اس معاشرے سے علیحدگی اور کنارہ کشی ہی مناسب ہے۔ یہ بات میں نے حضرت امیر المومنین حضرت علیؑ کی ایک روایت کو ذہن میں لے کر کہی ہے۔ حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں:

أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَ
أَكَلَ كَسْرَتَهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ
وَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي قَلْبٍ وَالنَّاسُ
مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

لوگو! وہ شخص خوش نصیب ہے جو عوام الناس
کو اذیت دینے کے بجائے اپنے گھر میں
بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روئے اور ممانی
کے لئے اپنے نفس پر دباؤ بٹھائے وہ
اپنے آپ سے تکلیف میں ہو مگر لوگ
اس سے امن و سکون میں ہوں۔

(بخاری الاثر جلد نمبر ۱۰ ص ۱۰۹)

اسی کتاب کے اسی صفحے پر انہی حضرت سے ایک اور روایت مروی ہے:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۙ طُوبَى
لِمَنْ كَانَ صُغْرَتُهُ فِكْرًا وَنَظْرُهُ
عَيْنًا أَوْ وَسْعَةً بَيْتِهِ وَبَكَى عَلَى
خَطِيئَتِهِ وَسَلِّمَ النَّاسُ مِنْ تَلِيدٍ
وَلِسَانِهِ.

حضرت عیسیٰ بن مریمؑ نے فرمایا: وہ شخص
خوش نصیب ہے جو خاموش رہ کر فکرا و غور
کرتا ہے۔ عبرت مائل کرنے کے لئے دیکھتا
ہے۔ اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگوں
کو بچالے کے لئے اپنے گھر پر رہتا ہے
اور اپنے گناہوں پر افسوس بہاتا ہے۔

بخاری الاثر جلد نمبر ۱۰ ص ۱۰۹

اس صفحے پر حضرت علیؑ کا ایک قول نقل ہے۔ آپؑ نے فرمایا:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ النَّافِيَةُ
فِيهِ عَشْرَةُ أَجْزَاءَ نَفْسَةٍ مِنْهَا فِي
إِعْتِزَالِ النَّاسِ وَوَاحِدَةٌ فِي الصُّمُوتِ.

عنقریب ایسا دور آئے گا کہ اس وقت سلامتی و
عافیت کے اگر دس حصے کئے جائیں تو نو حصے
گرشہ نشین میں ہوں گے اور دسواں حصہ خاموشی
میں منہمک ہوگا۔

اس طرح میں نے اسے وہ متعدد آیات اور روایات لکھ بھیجیں جن میں اپنے دین و ایمان کے
تحفظ کی خاطر اہل معاشرہ سے علیحدگی پر زور دیا گیا تھا۔ بحمد اللہ اس نے ان احکامات پر عمل کیا اور
محفوظ رہا۔

یہاں میں دو نکتے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

پہلا، گرشہ نشین ہونے کی دو وجوہات ہیں:

(ا) انسان روحانی طور پر نچستہ نہ ہو اور اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بچانے
کے لئے الگ تنہاگ رہے۔

(ب) چونکہ انسان روحانی طور پر کمزور ہے۔ وہ اپنے آپ کو قوی کرنا چاہتا ہے جس
کے لئے ریاضت درکار ہے جو ظاہر ہے مخالف معاشرے میں رہ کر نہیں ہو سکتی
اگر وہ معاشرے میں اس طرح گھل مل گیا تو اپنی کمزوری کو دور نہیں کر پائے گا۔
دوسری صورت میں ازلی ضروری ہے کہ گائیڈ اس کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھے
اور کسی مخالف سوچ کے فرد سے اس طرح ملنے نہ دے کہ "سیرالی الحق" سے
محروم رہے۔ الگ رہنے سے وہ رفتہ رفتہ عشق پروردگار سے مانوس ہو جائے گا۔

حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت ہے۔ آپؑ نے فرمایا:

قَالَ الصَّادِقُ ۙ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
أَوْحَى إِلَى بَيْتِي مِنْ أَنْبِيَائِهِ بَنِي إِسْرَءِيلَ
إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَلْقَانِي عِنْدَافٍ
خَطِيئَةِ التَّدْوَسِ فَكُنْ فِي الدُّنْيَا
وَحِيدًا غَرِيبًا مَهْمُومًا فَخْزُونًا
مُسْتَوْجِشًا مِنَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ
الطَّيْرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَطِيرُ فِي

اللہ سبحانہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک
نبیؑ سے فرمایا: اگر یہ چاہتے ہو کہ کل روز قیامت
مجھ سے بہشت بری میں ملو تو پھر دنیا میں
ایسے رہو جیسے بے نوا، پردیس، پریشان، محروم
الناس سے خوفزدہ اور تنہا رہتے ہیں۔ بالکل
اس پرندے کی طرح جو بے آب و گیاہ علاقے
میں تنہا رہتا ہے۔ اونچے اونچے درختوں

لَا تُرِضُ الْفَقَارَ وَيَا كُلُّ مَنْ رُؤُوسِ الْأَشْجَارِ
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْغَيُورِ فَإِذَا كَانَ
النَّيْلُ أَوْى وَحَدَهُ وَلَمْ يَأْتِ وَفَعِ الطُّيُورِ
إِسْتَأْنَسَ بِرَبِّهِ وَاسْتَوَحْشَى
وَنَ الطُّيُورِ

سے روزی تلاش کرتا ہے۔ پہاڑوں کے
چشموں سے سیراب ہوتا ہے اور رات کو
دوسرے پرندوں کی طرح گھونسلے میں آرام
نہیں کرتا بلکہ دیگر پرندوں سے خائف صرف
اور صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔

(بحار الانوار جلد ۴۰ ص ۱۰۸)

اسی کتاب کے سر ۱۱۰ پر حضرت امام ابو محمد حسن مجتبے علیہ السلام سے روایت ہے،
مَنْ آتَى بِاللهِ اسْتَوَحْشَى مِنَ النَّاسِ۔ یعنی جو اللہ سے لڑکھائے وہ آدمیوں سے
انوس نہیں ہوتا۔

یہ بات واضح کردی کہ مذکورہ بالا روایات میں صرف اس شخص کا بیان ہے جس نے اللہ
سُبَّانَہ سے الفت و محبت کی ابتدا کی ہو وگرنہ جو اللہ سُبَّانَہ کے گرویدہ ہو جائیں جن کو اللہ سُبَّانَہ
کے ذکر کی لذت مرغوب ہو ان پر لوگوں سے میل جول کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن مجید میں
سورہ نور آیت نمبر ۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے، لَا تُلَهِیْهِمْ تَجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ۔ یعنی اللہ سُبَّانَہ سے محبت کرنے والے ایسے افراد ہیں جن کو کاروبار دنیا
اور کسب و کار اللہ سُبَّانَہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ ایسے حضرات ہمیشہ اللہ سُبَّانَہ سے
لڑکھائے رہتے ہیں۔ ان کے لئے کوئی فرق نہیں کہ وہ لوگوں کے جھگڑوں میں ہوں یا چٹانوں کی
چوٹیوں پر تنہا ریاضت میں مشغول ہوں۔ وہ ہر حالت میں اپنے مالک سے راز و نیاز کرتے رہتے
ہیں اور اتنی لذت لیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت نقل کی گئی تھی۔ آپؑ نے فرمایا،

قَالَ الصَّادِقُ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ إِيمَانَهُ
کوئی مومن ایسا نہیں جس کو اپنے ایمان کی دم
سے اللہ سُبَّانَہ سے محبت نہ ہو جائے جس

اُنْسَايَسْكُنْ إِلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى
قُلَّةٍ جَبَلٍ لَمْ يَسْتَوْحِشْ
کی وہاں سے اس کو مکمل سکون حاصل رہے
وہ تنہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا بیٹے
اسے کسی قسم کی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۴ ص ۱۱۱)

چنانچہ اگر انسان اس مقام کو پالے کہ اسے اپنے نائب، اللہ سُبَّانَہ سے مکمل قرب
اور محبت ہو تو وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ سُبَّانَہ کے پاس ہی ہوتا ہے لہذا
تب وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کو دعوت "الی الحق" دے اور اس سلسلے میں
ان کی راہنمائی کرے۔ اگر خود وہ اس مقام تک نہ پہنچ پائے تو پھر اسے اس کے حصول کے
لئے بخود ہی طور پر عزت گزینی کرنا ہوگی تاوقت کہ اسے یہ مقام حاصل ہو۔

دوسرا

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بعض روحانی صفات کے اعتبار سے کامل ہوتا
ہے مگر بعض دیگر روحانی صفات کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنے نفس پر قابو نہیں
پاسکتا۔ اس صورت حال میں اگر اہم روحانی صفات میں کامل ہے تو اسی دنیا میں یا کم از کم
عالم برزخ میں وہ ہر لحاظ سے روحانی کمال کو پہنچ جائے گا اور معمولی نقصان دور ہو جائیں گے
مگر کیا اچھا ہو کہ اسی دنیا میں اپنی نفس کی تطہیر کر لے تاکہ عالم برزخ کا دباؤ اور تکالیف
برداشت نہ کرنی پڑیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ میں ایک دن مسجد حرام
میں بیٹھا ہوا طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایسے آدمی پر میری نظر پڑی جو ایک لحاظ سے
ایک خوفناک درندہ نظر آتا تھا، اسے دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا مگر دوسری طرف سے وہ بڑا
خوب صورت انسان تھا۔ جب میں نے اس صورت حال کی جستجو کی تو پتہ چلا کہ خاندانِ ائمہ اطہارؑ
پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لئے مردودِ دین سے مشابہ نظر آتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس
کو انہوں نے مسجد میں آنے کیوں دیا ہے۔ مگر دوسری طرف وہ بڑا سخی، مہربان، ہمدرد اور

خوشن اہل حق تھا جس کی وجہ سے ایک باب انہی آدمی تھا۔ اس طرح طاعون برپا ہوا اور ہفتاد سال میں
 بقیہ ہے۔ اگر اپنے اس شخص کو دنیا میں دور ذکر سے تو عالمِ بزرگ میں اس کی کافی تاہن ہے۔ البتہ وہ
 شخص جو افتادہ اعتبار سے تو کامل ہے مگر عملِ کمال سے کچھ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ عالمِ بزرگ میں
 اس کی کافی جہت پر جانے کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ جناب ابوالشیم اسماعیل بن محمد حمیری
 جو سید الشہداء کے لقب سے مشہور تھے۔ اہلِ کربلا کے اعتبار سے کور اور گنہگار تھے۔ بڑھاپے تک وہ
 اپنے نفس کو جذبِ دنیا کے تھے اور بعض عہد ان میں باقی تھے مگر چونکہ وہ اعتقاد کے اعتبار سے کامل
 تھے اور ان کے دل میں حجتِ نبوی اکرم اور ان کی پاک آل کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور
 دشمنانِ آلِ محمد کے سخت دشمن تھے۔ خاص طور پر وہ امیر المومنین حضرت علیؑ کے عاشق تھے۔ اس نے مرنے
 سے پہلے ان کو توبہ نصیب ہوئی اور اللہ سبحانہ نے اس دنیا میں ان کو اپنے تقاضے دور کرنے کی
 توفیق رحمت فرمائی تاکہ وہ آخرت میں حجتِ رسول اکرم اور ان کی پاک آل کی خدمت میں رہ سکیں۔
 ابوالشیم کا واقعہ:

جناب اسماعیل ابن محمد حمیریؑ، گندمی رنگ، سروتہ، خوددورت اور چڑی پشانی والے خوشرو
 آدمی تھے آپ ہا کے خوش بیان تھے۔ جب میں نے خواب میں ان کو دیکھا تو ان کی وجاہت کا گویہ
 کہ مجھ پر ایک رعب پڑ گیا کیونکہ میں نے آج تک ایسا وجیبہ آدمی نہ دیکھا تھا۔ ابوالشیم کے جسم کا
 ہر روگنا شقی علیؑ میں منتشر تھا۔ مگر اجڑا جاتی میں وہ اپنے زمانے کے امام یعنی حضرت امام جعفر صادقؑ
 کی امامت کے قائل نہیں تھے بلکہ حجتِ علیؑ کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد غنیؑ کو امام اور ان کے
 انتقال کے بعد ان کو زندقہ اور ثواب سمجھتے تھے اور ان کے ظہور کے قائل تھے کہ ظاہر ہو کر دنیا میں
 دلائل و انصاف تمام کریں گے ان کے بارے میں ابوالشیم کا یہ شعر بڑا مشہور تھا۔

حَسْبِيَ مَنْ فِي الْمَدِينِ يَا بَنِي الْوَصِيِّ وَأَنْتَ حَسْبِيَ زُوقْ
 یعنی اب وہیں کے بیٹے ہم کو تک کہتا اور کس زمانے تک آپ کی فرقت میں جاؤں
 گے جب کہ آپ زندہ وہیں ہیں اور روزی بھی پار ہے ہیں۔

امیر المومنین حضرت علیؑ کے بارے میں بھی ان کے منہ سے یہ قول تھا۔ اللہ تعالیٰ شہید ہو۔
 يَا بَنِي أُمِّتٍ وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اے امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر
 قربان ہوں۔
 يَا بَنِي أُمِّتٍ وَأَنْتَ يَا سَيِّدَ طَيْفِ الْجَمْعِ اے میرے ماں باپ بلا میرا اہلِ نسب آپ پر
 قربان ہو۔
 وَيَا أَهْلِيَّ وَيَا مَالِيَّ وَيَا بَنِيَّ وَالْبَنِينَ میرے اہل و عیال مال و دولت۔ بیٹے
 اور بیٹیاں آپ پر قربان۔
 فَكَتَكَ النَّفْسُ بَنِيَّ يَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ اے امام المتقین میری جان آپ پر قربان۔
 ابوالشیم راہِ راست پر۔

جناب داؤد درقیؑ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حجتِ امام صادقؑ کی بارگاہ میں حمیری
 کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی بات کیا کرتے ہو وہ تو کاذب ہے۔ یہ بات میری کتاب بھی
 پہنچی گئی۔ حج کا موسم تھا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ منکر میں تشریف فرما تھے۔ ابوالشیم بھی آیا
 آپ کی بارگاہ میں باریابی حاصل کی اور کہنے لگا یا مولائے میں آپ کے ہر بزرگوار سے اتنی محبت
 رکھتا ہوں۔ آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہوں۔ پھر بھی کافر ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے
 جد بزرگوار کی محبت کا کیا فائدہ جب کہ تم میرے حق کو پا مال کر رہے ہو؟ میری امامت پر
 ایمان نہیں رکھتے ہو اس کے بعد آپ نے اپنی امامت کے کچھ دلائل دیے اور یہ بھی فرمایا
 کہ میرے دادا حضرت امام سید ہمامؑ چشم دید گواہ ہیں کہ محمد غنیؑ وفات پا چکے ہیں اس
 کے بعد اس کا امام ہو گیا اور اباب مجھ سے میں لے گئے۔ حمیری کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک قبر
 ہے جو نبی حجتِ امام جعفر صادقؑ نے وہاں تدفین رکھا۔ قبر پیش ہو۔ اباب آدمی۔ اور یہ —
 میں جہازاً ہوا تو سے ابراہیمؑ حضرت امام صادقؑ نے اس سے پوچھا تم کو ان ہوں؟ اس نے جواب
 سے کہا میں محمد غنیؑ بن امیر المومنین حضرت علیؑ ہوں۔ بعد آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے

نے دیارِ ادب سے کہا آپ امام جعفر صادقؑ بن امام محمد باقرؑ ہیں، زمانے کے امام اور محبت خدا میں۔ اس وقت ابو اشم نے امام سے دریافت کیا، اے فرزندِ رسول! آپ کے اہلِ طاہرین سے منقول ہے کہ آپ کے خاندان سے ایک شخصیت پر وہ غیب میں رہے گے وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت رسول اکرمؐ کے بارہوی خلیفہ اور میرے چھٹے بیٹے جناب قائم آل محمدؑ حضرت امام مہدیؑ ہیں قسم خدا کی اگر حضرت نوحؑ کی عمر کے برابر بھی وہ پردہ غیب میں ہیں پھر بھی ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے منور کئے بغیر دنیا سے نہیں بائیں گے۔ اس وقت جناب ابوتاسمؑ نے مندرجہ ذیل اشعار کہے:

تَجَعَّفَرْتُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَأَيُّقُنْتُ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
وَيُنْشِئُ مِمَّا شَاءَ رَبِّي بَيَّامُرِهِ
وَيَمْحُو وَيَقْضِي فِي الْأُمُورِ وَيَقْدِرُ

اللہ سبحانہ کا نام لے کر میں جعفری ہو گیا
ہوں، اللہ سبحانہ اتنا عظیم ہے کہ اس
کی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یقین
ہے کہ اللہ سبحانہ معاف کر دیتا ہے
اور بخش دیتا ہے جو چیز چاہتا ہے
باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا
دیتا ہے اور قضا و قدر مقرر کر دیتا ہے۔

یہ واقعہ شاذ ہے کہ جناب حمیری اپنی زندگی میں تابع ہوئے اور راہِ حق پر آگئے تھے! اور اللہ سبحانہ نے بھی ان کو بخش دیا تھا۔ اس کا ثبوت ان کے احوالِ احتضار سے ملتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے: جناب ابو اشم بغداد میں تھے کہ مرنے الموت میں مبتلا ہوئے۔ جب قریب المرگ ہوئے آپ نے اپنے خادم سے کہا جلدی جاؤ اور اہلِ بصرہ اور اہلِ کوفہ کو بتا دو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ خادم گیا اور اس نے اہلِ بصرہ کو آگاہ کیا کہ ابو اشم ہمیں واضح صداقت دینے والے ہیں مگر وہاں سے سوائے دو تین آدمیوں کے کسی نے ان کے پاس جانے میں دیکھی کا اظہار نہ کیا بلکہ اکثر نے ان کو بُرا بھلا کہا۔ پھر خادم نے اہلِ کوفہ

کو بتایا کہ ابو اشم دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ساتھ شہزادوں نوراً آگئے۔ جب حمیری کے سر جانے پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سکرات الموت میں مبتلا ہیں۔ ان پر موت کی سختی طاری ہے چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو چکا ہے۔ زبان بند ہو گئی ہے۔ بات کرنا چاہتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے۔ اچانک ہوش میں آئے اور نجف اشرف کی طرف منہ کر کے فریاد کی، یا امیر المؤمنین! یہی مدد فرمائیے میں آپ کا محب ہوں۔ آپ کے بیٹے حضرت جعفر صادقؑ۔ امام زمانہ کی امانت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے ماضی کی غلطیوں پر توبہ کی ہے اور حقِ المقدور اصلاح بھی کی ہے میں نے مدد فرمائیے! ال کو نہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے دیکھا ان کا سیاہ چہرہ رفتہ رفتہ سفید ہو کر سرخ و سفید ہونا شروع ہوا حتیٰ کہ چودھویں کے چاند کی طرح دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے اہلِ ہوس کا تکیہ بنا کر اس پر اپنا سر رکھا اور مندرجہ ذیل اشعار حالتِ احتضار میں کہے:

كَذَّبَ الزَّائِمُونَ أَنَّ عَلِيًّا
لَمْ يُنْجِ مَوْلَاهُ مِنْ هَاسَاتٍ
قَدْ وَرَّثِي دَخَلَ جَنَّةَ عَدْنٍ
وَعَنَى لِي إِلَهُ عَنْ سَيِّئَاتِي
فَانْشُرُوا الْيَوْمَ أَوْلِيَاءَ عَلِيٍّ
وَتَوَلَّوْا عِدَّتِي حَتَّى الْمَمَاتِ
مَنْعَمٌ مَنْ لَعَنَهُ تَوَلَّوْا بَنِيهِ
وَاحِدٌ أَبَدٌ وَاحِدٌ بِالصِّفَاتِ

وہ جھوٹے ہیں جو جھٹھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ معصیت کے وقت اپنے دوستوں کے کام نہیں آتے (دیکھو مجھے قسم نبی اللہ سبحانہ نے مجھے بخش دیا ہے اور میں فردوسِ بریں میں داخل ہو گیا ہوں۔ اے علیؑ کے چاہنے والو! مبارک ہو تمہیں اور یاد رکھو! کہ مرتے دم تک ان سے محبت کرتے رہنا۔ ان کے بعد ان کے معصوم بیٹوں سے بھی کیے بعد دیگرے محبت کرنا اور یہ محبت اپنے اندر علیؑ کی طور پر ان کی صفات پیدا کر کے کرنا!

فردوسِ بریں میں جناب حمیری کا مقام!

جناب علامہ ابنِ مرقوم نے الشہیرہ جلد نمبر ۲ ص ۱۱۲ پر ایک واقعہ نقل کیا ہے: سہل بن زبیرؑ

نہ کر گئی اور اس کو اپنے مشاغل میں زندہ رکھیں۔ ان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ جو
لی بھی اس قسم کے کوہا کرے گا اور برابر پڑھتا رہے گا۔ میں ضمانت ہوں کہ وہ جنتی ہوگا اس
کے بعد میرے جبار بزرگوار نے مجھے وہ قصیدہ خود یاد کرایا کہی بار انہوں نے پڑھا۔ میں نے بھی
اسے ساتھ پڑھا تو مجھے یاد ہو گیا۔

اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اعتقادات اول تا آخر صحیح ہوں
وہ ان عقائد کے سلسلے میں متزلزل نہ ہو تو چاہے اہل اعتبار سے بعض حیوانی عادات کا عادی
نہ کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ اسے اس کے زمانے کے امام مہموم کے وسیلے سے ہدایت
تاکہ اس کو حیوانی عادات سے نجات دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں خاندان عصمت و طہارت
میت محمد آل محمد علیہم السلام کی خدمت میں رہ سکے۔

جو صاحب جناب حیرتی کا نام گذرہ بالا قصیدہ پورا پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتاب الفہریر
نمبر ۲ ص ۲۱۳ تا ۲۵۹ کا مطالعہ کریں۔ (مترجم)

شک کا ازالہ اور ایقان کا حصول

انہوں نے فرمایا:

ماہ مبارک رمضان کا ذکر ہے کہ تیسویں شب تھی۔ میں نے اپنے ایقان کی پختگی کے لئے
مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اپنا ایک بری روح احساس یقین سے سرور و منہبط ہو گئی
بلکہ سے باہر ہے مجھے فوراً حضرت امیر المؤمنین کا ایک مشہور قول یاد آگیا کہ: لَوْ كُشِفَ
طَلَاءُ مَا لَزَدْتُ يَقِينًا۔ یعنی اگر اہدیت کے تمام پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرا یقین
پتے کی مثال کو پہنچا ہوا ہے اس میں کوئی انما نہ ہوگا۔ میں اپنی فرحت و نشاط کی کیفیت الفاظ میں
نہیں کر سکتا جو مجھے ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کے بعد مسلسل ہوتی۔

یہ سچ ہے کہ اگر ہزاروں اساتید فہم مامہ مجھے اللہ سبحانہ کے وجود و انبیا علیہ السلام کی بعثت
اور طاعتین علیہم السلام کی ولایت، عالم برزخ، روز قیامت اور جنت و جہنم کے خلاف کسی دلیل
سے قائل کرنے کی کوشش کرتے تو میرے یقین کے کوہ گراں سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو سکتے تھے
مگر میرے پائے یقین میں ذرا سی بھی لغزش پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یقین کرنے والے ایک
بندے کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں محسوس کر رہا تھا جن کا ذکر قرآن مجید
نے بار بار کیا ہے مثلاً:

۱۱ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۷۷ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔

یعنی وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔

۱۲ سورہ رعایت نمبر ۱۷۷ لَعَلَّكُمْ يَهْتَفُونَ بِمَا آتَتْ رَبُّكُمْ تَوَفُّونَ

یعنی تاکہ تم اپنے رب کے حضور پہنچے تاکہ یقین کر لو۔

۱۳ سورہ سجدہ نمبر ۲۲ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔

یعنی اور وہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔

۱۴ سورہ دخان نمبر ۱۱ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَوْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ۔

اللہ سبحانہ زمین و آسمان کا پرورش کنندہ ہے کاش تمہیں یقین آجائے!

کاش یقین کی وہ حالت ہمیشہ رہتی اور کاش میں زندگی بھر ایسی حالت سے ایک لمحہ
کے لئے بھی ہٹا نہ ہوتا مگر ادھر تیسویں شب یعنی شب قدر گزری اور میری کیفیت یقین جاتی
رہی۔ اہل صبح کو میں نے حضرت امام زائد کے دولت خانے پر ماضی دی۔ کافی
گریہ و زاری کی کہ میری کیفیت یقین زندگی بھر ویسی رہے۔ مجھے القاء ہوا کہ اگر سورہ صفات
روزانہ پڑھوں تو یقین کی وہ حالت پختہ ہو سکتی ہے۔ میں نے سورہ صفات رات پڑھنی شروع
کر دی ہر رات میں نے کیفیت کے آثار محسوس کئے اگر آپ توجہ کریں تو میں وضاحت
سے بتاتا ہوں۔

پہلی رات

تلاوت سورہ صافات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یقین کا نامسا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے ملاؤ
کس چیز سے نہ ڈروں

قَالَ الصَّادِقُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَحْدًا
قُلْتُ، حَبْلُكَ وَذَلِكَ فَمَا حَبْلُكَ
التَّوَكُّلُ، قَالَ الْيَقِينُ، قُلْتُ هُمَا
حَبْلُ الْيَقِينِ؟ قَالَ، أَلَا لَا تَخَافُ
مَعَ اللَّهِ شَيْئًا؟
حضرت امام صادقؑ نے فرمایا، ہر چیز کے علاوہ
ہیں۔ راوی نے عرض کیا، فرزند رسولؐ میں آپ
کے تہ بان، توکل علی اللہ کی مدد کیا ہیں
آپؑ نے فرمایا، یقین، عرض کیا گیا یقین کی
مدد کیا ہیں آپؑ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ
کے ہوتے ہوئے کس سے نہ ڈرا جائے

(امار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۱۴۲)

یہ بات فرم مارے ہیں۔ مطابق ہے پانچواں اس نے فرمایا یہ سے دل میں پکچید کر لی اس کے
بعد آیت مجیدہ لی سورہ آل عمران آیت نمبر ۷۵ کا مطالعہ کیا تو اس میں بھی یہی کچھ فرمایا گیا ہے، وَلَا
تَخَافُواهُمْ وَخَافُوا نِيَّ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ اگر مومن ہو تو
صرف اور صرف اللہ سبحانہ سے ڈرو۔

دوسری رات

یہ رات تقریباً بیت گئی اور لڑائی اللہ نہ ہو سکا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دن بھر میں مختلف
منازل میں گھومتا رہا، کئی ایک باتیں جو نہیں کرنی چاہئیں تھیں کرتا رہا اور ناشائستہ زہر چو کہ
ناشائستہ اعمال روح کی لڑائی شرط ہے۔ اس لئے اس رات میری روح کچھ پس اندہ رہی بہر حال میں
نے سورہ صافات کی تلاوت بنیادی رکھی قریب سحر جا کر میرا دل کچھ منور ہوا اور یہ راز کھلا کہ یقین
نامسا یہ ہے کہ میں کس شے میں کسی شے کی خوشی کی خاطر اللہ سبحانہ کو ناراض نہ کروں

کیونکہ جو شے میں اللہ سبحانہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ کے مقابلے میں کسی اور کو

ناظر میں نہیں لاسکتا۔ حضرت امام صادقؑ نے فرمایا،

قَالَ الصَّادِقُ، مِنْ صَحَّةِ يَقِينِ الْمَرْبُ
الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ
مسلمان آدمی کے یقین کی علامت یہ ہے کہ
وہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ سبحانہ کو
ناراض نہیں کرتا۔

(امار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۱۴۲)

تیسری رات

حسب معمول سورہ صافات کی تلاوت کے بعد یہ راز کھلا کہ جو عمل مقدار میں گزریں کم ہو مگر
معیار یقین بہتر ہو اور برابر ہر روز جو تو اس عمل سے کہیں بہتر ہے جو کبھی کہیں ہو اور بے یقینی کی
کیفیت میں ادا کیا جائے۔

اس رات میں نے جی بھر کے کسب فیض کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مذکورہ بالا کلمہ جو روحانی
ارتقاء کے لئے ازلی ضروری ہے میرے ہاتھ دکان مریضوں میں سے یہ کلمہ اپنے بہت سے
شاگردوں کو تاکید فرمایا۔ انہوں نے بھی مل کے بعد اسے بڑا مفید پایا۔

مشہد مقدس میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کی نماز صبح ہر روز قضا ہو جاتی تھی۔ علاوہ ہر دن دیگر
عبادات میں بھی وہ نامناسبیت واقع ہوا تھا۔ جاڑوں کی ایک رات وہ شب بھر صدمہ طہیر
حضرت امام رضاؑ میں جاگتا رہا اور اپنے تئیں مطمئن تھا کہ اس کی ہفتہ بھر کی قضا۔ نمازوں کی نمانی
ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے اس سے یوں بات کی۔ تم جو ایک اشتباہ
کو اپنی ہفتہ بھر کی قضا نمازوں کی نمانی سمجھ رہے ہو، جانتے ہو تمہاری مثال کیسی ہے؟ وہ بولا نہیں
میں نے کہا۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کچھ دن اتنی کم غذا کھائے کہ بیمار پڑ جائے اور
پھر چند دن بعد ایک ہی دن میں بیست زیادہ کھائے اور بیمار پڑ جائے۔ جسم کی طرح انسانی روح
کو بھی باقاعدہ اور مسلسل غذا کی ضرورت ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک روایت منقول ہے :

قَالَ الصَّادِقُ ۱۲ إِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ
الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنَ الْعَمَلِ الْكَبِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ .
اللہ سبحانہ کے ہاں وہ عمل جو مقدار میں کم ہو
مگر مسلسل اور یقین کے ساتھ ہو اس زیادہ
عمل سے کہیں بہتر ہے جو کبھی کبھی ہو اور
بے یقینی کی کیفیت میں ہو۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷ ص ۱۳۷)

مذکورہ کتاب کے اسی صفحہ پر حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہے۔ قَلِيلٌ مَدْوْمٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ
مِّنْ كَثِيرٍ مَّعْلُولٍ مِّنْهُ . یعنی کم عمل مگر دائمی اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور صرف
تھکاوٹ پیدا کرتا ہو۔

علاوہ بریں مجھ پر یہ بھی منکشف ہوا کہ اگر دن بھر میں اپنے آپ پر کڑی نظر رکھوں اور چھوٹی
موٹی غلطی پر بھی اپنا کڑا محاسبہ کروں تو روحانی کمال تک رسائی جلد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس رات
اول شب ہی میں تلاوت سورہ صافات کے نتائج مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ
میں نے اس بخانی اور محاسبہ کو مستقلاً اپنانے کا فیصلہ کیا۔

چوتھی رات :

جونہی میں نے سورہ صافات کی تلاوت ختم کی میرا دل یقین کی نورانیت سے مملو ہو گیا۔ آج ک شب
میرے دل پر یقین کی غیر معمولی کیفیت ظاہر ہوئی بلکہ اگلے دن بھر میرا دل اس نورانیت سے مملو رہتا رہا
اس رات مجھ پر یہ راز کھلا کہ روزی کے بارے میں مجھے شک مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس
کا ذرہ خود پروردگار عالم نے لے رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے :

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ قَرَأَ رُقِيَّهٖ كَمَا يَفِزُ مِنْ
النَّوْتِ لَأَذْرَكَ يَذْقُهُ كَمَا يَذْكُوكُمُ
النَّوْتُ
اگر تم میں سے کوئی روزی سے اس طرح بھاگے
جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو روزی بھی
اس کو اسی طرح آپکڑے گی جس طرح موت
آپکڑتی ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷ ص ۱۳۷)

پانچویں رات :

یہ رات ماہ مبارک رمضان کی اٹھائیویں رات تھی۔ رفتہ رفتہ یہ مبارک مہینہ اختتام
کو پہنچ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر اس مہینے میں میری روح یقین حاصل نہ کر سکی تو پھر بعد
میں اس نعمت کو نہیں پاسکوں گا۔ اس رات میری پوری کوشش تھی کہ سورہ صافات کی تلاوت کے
بعد اللہ سبحانہ اور اپنے زمانے کے امام حضرت مہدی کی بارگاہ میں عرض کروں کہ میرا یقین پائیدار
ہو جائے اور دن میں بھی وہی کیفیت رہے۔ جو رات کو ہوتی ہے۔ یعنی مجھے یقین مستقل حاصل رہے۔ رات
سے پہلے کا دل جو ستائیسویں ماہ رمضان کا دل تھا۔ میں مندرجہ ذیل بار بار پڑھتا رہا :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّعْفَى عَنِ دَارِ الْغُرُورِ
وَالْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادَ
لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفُوتِ .
یعنی اے پروردگار! دنیا سے میرا دل بیزار
کر دے۔ آخرت میں مجھے رغبت عطا فرما
اور موت آنے سے پہلے مجھے موت کے لئے
بالکل تیار کر دے !

اس کے بعد بحمد اللہ اللہ سبحانہ اور قیامت پر میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ میں موت سے بالکل
گھبراہٹ نہیں تھا اور نہ ہی دشمن سے کوئی خوف آتا تھا۔ گویا کہ زیارت امین اللہ کا یہ جملہ : اللَّهُمَّ
اجْعَلْ نَفْسِي مَطْمَئِنَّةً بِقُدْرِكَ وَرَاضِيَةً بِقَضَائِكَ یعنی پروردگار! جو کچھ تجھے میری
تقدیر میں لکھ دیا ہے میرے نفس کو اس پر مطمئن اور راضی کر دے، پوری طرح سمجھ گیا تھا بلکہ اگر
یہ کہا جائے تو مباہلہ نہیں ہوگا کہ میری یہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس رات سے پہلے سورہ جہ
کی آیت نمبر ۶ کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (یعنی اے
حبیب! ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سبحانہ کے واقعی ولی ہیں تو پھر موت کی تمنا تو کر کے
دکھائیں ۱۹) کی سمجھ نہ آتی تھی کہ اللہ سبحانہ کے ولی ہونے کی موت چاہنے میں باہمی کیا ربط ہے؟
اس رات منزل یقین پالینے کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ آخرت، راحت، خوشبو، بہشت اور نعمت
ہی نعمت ہے، اللہ سبحانہ اور اس کے دوستوں سے ملاقات کی حالت ہے۔ فرقت کا اختتام

اور ملاقات و ملاپ کا زمانہ ہے۔ ہر طرح کی بد نصیبی کسالت، تکلیف و رنج کا خاتمہ، قید سے آزادی اور امتحان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ سے اس گھڑی کی جلد آمد کی دعا مانگی جائے۔ کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ عاشق محبوب سے ملاقات کی خواہش نہ رکھے؟!

اس رات کے بعد چونکہ اللہ سبحانہ نے مجھے دائمی یقین و استقامت عطا کر دیا تھا۔ کسی چمپنڈ سے بھی میں نہیں ڈرتا تھا۔ دن رات میں روح فرسا پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا جن کو میں شاید بیان بھی نہ کر پاؤں۔ مگر کیا مجال کہ ذرا بھی گھبراؤں! اکثر مجھے مولائے کائنات امیر المؤمنینؑ کا وہ واقعہ یاد آ جاتا جو متعدد روایات میں بیان کیا گیا ہے!

ہمارا الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۵۸ پر منقول ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں:

”امیر المؤمنینؑ کا غلام قنبرؑ آپ سے شدید محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ رات کو جب بھی آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے وہ مسلح ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ کسی ناگہانی خطرے سے نبٹ سکے۔ ایک رات حضرتؑ نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا قنبر کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، مولائے میں آپ کی حفاظت کی غرض سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا! قنبر کیا تم مجھے آسمان والوں کے خطرے سے بچانے آ رہے ہو یا اہل زمین کے؟ اس نے کہا مولائے اہل زمین کے! آپ نے فرمایا، قنبر یقین رکھو اہل زمین اللہ سبحانہ کی اجازت کے بغیر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تم واپس لوٹ جاؤ!“ اس طرح آپ تنہا راتوں کو کوئٹہ سے باہر غیر آباد جگہ پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور شب بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

ہمارا الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۵۹ پر بھی اسی طرح کی ایک روایت حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ایک دن حضرت رسول اکرمؐ نے نماز فجر ادا فرمائی اور نماز کے بعد وعظ کے لئے رونق اندوز منبر ہوئے تو ناگہاں آپ کی نگاہ مبارک ایک جوان پر پڑی جو اونگھ رہا تھا اس پر نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس کا سر جھک کر زمین کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کا رنگ زرد اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ آپ نے اسے خبردار کیا اور فرمایا، کیوں ہمیں تمہیں

کیا ہوا ہے؟! شب بھر کس کام میں مصروف رہے ہو! جو تمہاری یہ حالت بن گئی ہے؟! اس نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ، میرے یقین نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ میرا گوشت گھل گیا ہے اور صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ میں دنیا و مافیہا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ زرق برق لباس زیب تن کئے مغل و دیباچ کے گاؤں بچوں سے ٹیک لگائے انتہائی مالوس انداز میں گپ شپ میں مصروف ہیں اور دوزخ میں جانے والے بد نصیب لوگ دردناک عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ گویا کہ دوزخ کی آگ کا دھماکا ایک چنگھاڑ کی طرح میرے کان کے پردے پھاڑ رہی ہے اور میں شدید خوف زدہ ہو گیا ہوں۔

اس موقع حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا، لوگو! یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ سبحانہ نے نور ایمان سے منور فرمایا ہے۔ پھر اس جوان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، دیکھو! ہمیشہ اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کیفیت یقین کو کھونا مت! اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہؐ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ مجھے آپ کے قدموں میں شہادت نصیب کرے۔ آپ نے دعا فرمائی، کچھ دنوں بعد آپ کسی جنگ کے سلسلے میں مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ جوان بھی آپ کی معیت میں شریک جنگ ہوا اور اس جنگ میں شہید ہونے والا دسواں آدمی بنا۔

انہوں نے فرمایا:

عصفوان جوانی میں کئی سال تک میں اس شخصے میں پھنسا رہا کہ ”عین یقین“ اور ”حق یقین“ کا مفہوم کیا ہے؟ اور ”علم النفس“ کے اساتذہ ان دو مراحل کو ”علم یقین“ سے اعلیٰ درجہ کیوں دیتے ہیں؟! اپنی اس آنکھ کو دور کرنے کے لئے میں نے اپنے تئیں بعض کتب حدیث تفسیر اور اس فن کے ماہرین کی چند کتابوں کا مطالعہ کیا یقیناً مجھے چنداں معلومات مائل ہوئیں مگر تسلی بخش معلومات مجھے ایک واقعہ سے ہوئیں جس کو ذیل میں بیان کر رہا ہوں:

ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی میرے پاس آئے۔ ظاہری وضع قطع سے ان کا طبع یہودی علماء سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ”حقانیت دین مقدس اسلام“

کے عزائم پر بحث چھیڑ دی اور اسلام سے ہٹ کر یہودیت کی طرف بائبل کرنا چاہا اگرچہ میں ان کی مضبوط دلیلوں کا نشانی خواب تو نہ دے سکا۔ مگر چونکہ دین مقدس اسلام پر میرا یقین بڑا پکا تھا لہذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

چنانچہ جب میری آنکھ کھلی تو میری حالت اس شخص ایسی تھی جو آدم خوردہ کے منہ سے میم و سالم بچ کر یا ایک باطل دین سے دین حق کی طرف آیا ہو۔ اس موقع پر مجھے "حق الیقین" کا احسا ہوا۔ گویا کہ جب میں باگالہ تو میری مثال اس شخص ایسی تھی جسے دن نکل آنے کا یقین ہو مگر دوسرا شخص اسے رات ہونے کا کہہ رہا ہو۔ یا کوئی شخص جسے یہ یقین ہو کہ ظلم بڑا ہے مگر دوسرا شخص اس کو اچھا کہنے پر مصر ہو۔ یا یہ کہ کسی کو یقین ہو کہ ہدایتی بری چیز ہے مگر دوسرا اسے یقین دلائے کہ نہیں ہدایتی اچھی چیز ہے۔ ایسے مواقع پر انسان کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے؟ میری بھی یہی حالت تھی یعنی وہ یہودی عالم ٹھہر پر ایسی چیز ٹھونسنا چاہتا تھا جس کے باطل اور غلط ہونے کا مجھے حق یقین حاصل تھا۔ جس طرح ظلم و ہدایتی کی برائی کا آپ کو حق یقین حاصل ہے! کیا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ظلم اور ہدایتی کے اچھا ہونے کے ہزاروں دلائل بھی دے۔ آپ ہاں جائیں گے! نہیں ہرگز نہیں! اسی طرح میں بھی یہ کہی نہیں مان سکتا تھا کہ "یہودیت" دین مقدس اسلام کے مقابلے میں برحق ہے! بہر حال اس رات کے خواب نے میری دیرینہ الجھن دور کر دی کہ "حق الیقین" کا مفہوم کیا ہے۔ اور اس مثال سے شاید آپ بھی متاثر ہوں!؟

اسی طرح میں ساہا سال ستارہ کہ بھارت اور پاکستان میں شیعہ مسلمان سزاواری حضرت سید الشہداء کے سسے میں جلتے شعلوں پر ننگے پاؤں ماتم کرنے ہیں اور ان کے پاؤں پر آگ کا قلعہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض دوستوں نے تو تصاویر بھی دکھائیں۔ چنانچہ مجھے اجمالاً یہ ماننا پڑا اور میں نے یقین کر لیا۔ مگر ستارہ میں جب میں خود بھارت گیا اور اپنی آنکھوں سے ماتیموں کو بھڑکتے شعلوں میں اترنے کا زندہ معجزہ دیکھا تو بڑی وضاحت سے "علم الیقین" اور "عین الیقین" کے فرق کا احساس ہوا۔ اس وقت بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ کئی بار نکلا "بشنیدن کے بود مانند دیدن"

امید ہے آپ کو ان مثالوں سے سمجھ آگیا ہو گا کہ یقین کے مراحل کتنے ہیں اور انسان ان کو کیسے طے کرتا ہے۔ مزید برآں قرآن مجید اور احادیث متواترہ میں یقین کے تین مراحل دیے ہیں۔ بیان کئے گئے ہیں۔

قرآن مجید کے تیموں پارہ میں سورہ "الہکم الشکاثر" میں وضاحت سے دو مراحل کا ذکر ہے۔

(۱) علم الیقین ۱۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ۔ یعنی صرف معلومات کی مدد سے انسان کو کسی بات کا یقین ہو۔
(۲) عین الیقین ۱۔ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ جس بات کے بارے میں انسان کو معلومات ہوں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔

فطری بات ہے کہ انسان مدارج یقین کے اعتبار سے کئی گنا آگے بڑھ جائے گا۔

اور سورہ واقعہ آیت نمبر ۹۵ میں حق الیقین کا ذکر ہے۔

(۳) حق الیقین ۱۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں اس طرح پختہ ہونا کہ بڑی سے بڑی دلیل بھی اس میں سہو تزلزل پیدا نہ کر سکے۔

چنانچہ اگر انسان اپنے اعتقادات میں یقین کے اس مرحلے تک پہنچ جائے تو روحانی کمال دل اطمینان اور ذہنی سکون اس کا مقدر بن جاتا ہے اور بڑے وثوق اور دل جمعی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی ملکہ "سیر و سلوک روحانی" میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔

زہد اور اس کا غلط مفہوم

انہوں نے فرمایا:

ایک ملنگ جو بزم خود تاج ہفت اقلیم کا مالک تھا اور سب کچھ چھوڑ کر زاہد بن گیا تھا، کچھ دن میرے ساتھ رہا۔ ہر وقت زہد اس کا موضوع سخن تھا اور بار بار کہتا تھا کہ ملا زاہدوں کے

تکلف کیوں ہیں اور بعض ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں!! میں نے اسے سمجھایا، بھائی! اگر زاہد کا مفہوم یہ لیا جائے کہ دنیا کے آرام و آسائش، ٹھٹھا ہاتھ، نشان و شوکت اور کروفر سے بیزاری اور اللہ سبحانہ کی خوشنودی قربت اور فرمانبرداری تو یہ بہترین صفت ہے بلکہ روحانی سیاحت کا بہترین وسیلہ ہے اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو ایسا ملک پیدا کر لے میں کامیاب ہو جائے۔ نسبتہ زیادہ کا یہ مفہوم کہ سستی کا بلی حقان سے لاپرواہی، سطحی عبادت، خود نمائی تو پھر زادہ کا ہے۔ ملا یہی کہتے ہیں اور سوغر الذکر زہد کی مذمت کرتے ہیں جو اکثر ملنگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ اس سے انسان حقیقت و عرفان سے دور ہونا پلا جاتا ہے۔

حضرت امام صادقؑ کی ایک روایت زہد سے متعلق یہ ہے، آپؑ نے فرمایا:

قَالَ الصَّادِقُ فِي الزُّهْدِ: لَيْسَ
الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْعَمَالِ
وَلَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ مِمَّا فِي الزُّهْدِ
فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ
أَوْ تَكُونَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ.

زہد یہ نہیں کہ دنیاوی آسائش و وسائل کو ضائع کیا جائے اور ہلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے بلکہ زہد یہ ہے کہ وسائل دنیا پر اللہ سبحانہ کی طاقت و قدرت سے زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۴، ص ۱۳۱۰)

جناب حصصؒ نے ایک دن حضرت امام صادقؑ سے زہد کی تعریف پوچھی تو آپؑ نے سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۲ تلاوت فرمائی کہ "يَكِيدُ تَأْسُوعًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"۔ یعنی اگر وسائل دنیا کم ہو جائیں یا چھن جائیں تو پریشان نہ ہونا اور جو آسائش حاصل ہو اس پر نہ اترانا۔ اس کے بعد آپؑ نے فرمایا: "إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَخَوْفُهُمْ لَهُ وَأَخَوْفُهُمْ لَهُ أَزْهَدُهُمْ فِيهَا" یعنی جو اللہ سبحانہ پر یقین زیادہ رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ ڈرتا ہے جو زیادہ ڈرتا ہے وہ ہی بڑا زاہد ہے۔ "بحار الانوار جلد نمبر ۴، ص ۳۱۱ پر حضرت رسول اکرمؐ سے روایت ہے،

آپؐ نے فرمایا: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا فَافْتَرَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْتَقَى الْحِكْمَةَ۔ یعنی اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے جس میں زہد کا ملک زیادہ ہو یعنی جو کچھ اس سے چھن جائے کبھی پریشان نہ ہو اور جو میسر آئے اس پر اتر لے نہیں، تو اس کی قربت حاصل کرو کیونکہ اس سے تمہیں حکمت کا سبق مل سکتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ ملنگ بولا:

اگر زہد کی یہ تعریف ہے تو اس کا دائرہ تو بہت وسیع ہے یعنی اگر اللہ سبحانہ اور اُس کے اولیاء کی قربت و محبت بھی اہل حق سے جاتی رہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو پھر میں سب سے بڑا زاہد ہوں کیونکہ میں نے اتنی بڑی سلطنت ترک کر دی ہے!

میں نے کہا، تمہاری غلط فہمی یہی ہے کہ تم ہر چیز گنولنے کا نام زہد سمجھتے ہو حتیٰ کہ مقصدِ زندگی بھی یعنی قربت و محبتِ زندگی بھی! نہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ زہد مقصد نہیں بلکہ مقصد پانے کا ذریعہ ہے۔ زہد کا مفہوم خود اللہ سبحانہ کی قربت حاصل کرنا ہے نہ کہ گنونا ہے۔ جو چیز ترک کرنے کا نام زہد ہے وہ چیز ہے جو قرب الہی میں رکاوٹ بنے۔ دنیا کی محبت چھوڑیں تاکہ مولیٰ کی محبت پیدا ہو کیونکہ دنیا کی محبت کی موجودگی میں اللہ سبحانہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثل مشہور ہے۔

باید دیو بیدون رود تا فرشته در آید

پس آسائش و لذت دنیا ترک کریں تاکہ مقصدِ زندگی یعنی قربت و محبت اللہ سبحانہ حاصل ہو اور لوگوں سے بھی اللہ سبحانہ کے لئے محبت و نفرت پیدا ہو۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت مجیدہؑ لکھیلا ... اتاكم یعنی اگر ساری دنیا کی دولت آپ کے اہل حق میں ہو اور قربت الہی کے لئے قربان کر لی گئی ہو تو پریشان نہ ہو۔ اس طرح اگر آسائش دنیا کے باوجود اس پر اترنا نہیں تو یہ بھی زہد ہے۔

اللہ سبحانہ کا خوف

انہوں نے فرمایا:

ایک نوجوان لڑکا جو پکا مسلمان تھا اسے یقین کامل تھا کہ ایک دن بارگاہ اللہ سبحانہ میں جانا

ہے اس پر دورانِ عبادت کچھ طاری رہتی تھی۔ وہ حالتِ نماز میں زار و قطار رویا کرتا تھا۔ ایک دن قم کی پرانی جامع مسجد میں میرے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا غلافِ مہول بے بقرار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کس بات سے خوف زدہ ہو؟ اس نے مؤبانہ کہا کہ آپ میرے استاد ہیں۔ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ سے ڈرنا چاہیے۔ پس اللہ سبحانہ کا خوف مجھ پر طاری ہے میں نے وضاحت چاہی کیا اللہ سبحانہ کے مدل سے ڈرتے ہو یا یہ خدشہ ہے کہ (العیاذ باللہ) وہ تم پر زیادتی کرے گا؟ اس نے کہا ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں کیونکہ مدل سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور رہا ظلم تو اللہ سبحانہ کی ذات اس سے منزہ و مبرہ ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اُن جانے میں کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے میری نسبت اس کی توجہ اور محبت کم پڑ جائے! میں نے شاباش دی اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو بتایا کہ اللہ سبحانہ کے اولیاء کے دل میں یہی ڈر رہتا ہے۔ جتنا انسان اللہ سبحانہ کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے اس کی محبت دل میں گھر کرتی ہے۔ انسان کئی محبت سے زیادہ خائف رہتا ہے۔ اس قسم کا ڈر ہر عاشق کو اپنے معشوق کی طرف سے اور ہر محب کو اپنے محبوب کی طرف سے رہتا ہے۔ یہ وہی لڑکا ہے جو اللہ سبحانہ سے اتنی محبت کرنے سے پہلے خود مجھ سے انتہائی لگاؤ رکھتا تھا۔ ہر روز میرے پاس آیا کرتا تھا اور طرح طرح سے میرے ساتھ معیت کا اظہار کیا کرتا تھا اور مجھے مجبور کرتا رہتا تھا کہ میں اس کو ہنالم و معارف کی منازل زیادہ تیزی سے طے کراؤں۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ میرے پاس آیا میری طبیعت کچھ غراب تھی چنانچہ میں اس کو حسبِ توقع وقت نہ دے سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ غیر معمولی طور پر بقرار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے؟! کہنے لگا جس دن سے آپ کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے آپ کے ساتھ انس ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہمنا خوف بھی دامن گیر رہتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ خوف اس قدر بڑھتا جاتا ہے اور میں خاصہ پریشاں رہتا ہوں۔ ہمیشہ مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ باردا

مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے سے دُور کر دیں۔ آپ کی توجہ میری طرف کم ہو جائے، یا میں آپ کی نظروں میں گر جاؤں۔ آج جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے نسبت کم توجہ سے میرے سلام کا جواب دیا اور روزانہ کی طرح گرمجوشی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ لہذا میں زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ آج کی عدم توجہی کا سبب تمہاری کوئی کوتاہی نہیں تھی بلکہ میری نامساوی طبیعت تھی۔

مجھے نہیں معلوم آپ فوقِ محبت و عشق رکھتے ہیں یا نہیں یا یہ کہ آپ کو یہ تجربہ ہے کہ نہیں کہ جب انسان کسی کو پسند کر لیتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اپنی محبت کا پہلا زینہ وہ یہ قرار دیتا ہے کہ اس سے عہد لے کر بیوفائی تو نہیں کرے گا اور یہ کہ ان کی دوستی ہمیشہ رہے گی۔ اگر کوئی غلطی یا نامناسب حرکت ہو جائے تو ناراض نہیں ہوگا بلکہ اس کو سمجھا دے گا کہ آئندہ نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور و راصل اس خوف کا اظہار ہیں جو ہر عاشق کو اپنے معشوق کی طرف سے لاحق رہتا ہے۔

مزید برآں یہی وجہ ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے اس جیسا بن جاتا ہے۔ اس کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے ان کا یہ خوف بھی بڑھتا جاتا ہے وہ خوفِ خدا میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لمحہ مہر کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ طرہ یہ کہ وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کا محبوب رؤف و رحیم ہے مہربان و بخشنے والا ہے پھر بھی اس خوف سے کہ مبادا کوئی ایسا قدم اٹھالیں جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے وہ شب بھر ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو آگ بارہ نگاہ میں ایک گنہگار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف اس کی خوشنودی کے حصول کے لئے طلبِ مغفرت کرتے ہیں۔ وہ جہنم کے ڈر سے یا (العیاذ باللہ) کسی گناہ کے عذاب کے خوف سے معافی نہیں مانگتے بلکہ صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ اپنے محبوب سے جدا نہ ہو جائیں۔ ایک رات کا ذکر ہے میں نے خواب میں اپنے ایک محبوب کو دیکھا جو مجھے اتنا عزیز ہے کہ

ہیں اپنی جان بھی اس پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا وہ بھی مجھ پر بڑا مہربان ہے مگر جتنا اس نے مجھ سے لگاؤ کا اظہار کیا اتنا ہی زیادہ خوف مجھے دامن گیر ہوا کہ مبادا میرے برے اعمال یا شیطان اس کو مجھ سے دور نہ کر دے !

مشہور الف لیلا کی قصہ ہے کہ ایک دن لوگوں نے مجنوں کی بیقاری دیکھ کر اُسے لیلیٰ کے گھرتک پہنچا دیا۔ دونوں کو ایک عالی شان کرے میں بٹھا دیا گیا مگر مجنوں صاحب تھے کہ برابر روئے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اب بیقاری کا سبب کیا ہے ؟ اس نے تڑپ کے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ ابھی چند لمحوں میں لیلیٰ کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا ! ہر عاشق کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی رسائی اس کے مشتوق تک ہوتی ہے اس کی قربت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ بس یہی غم اسے کھائے جاتا ہے کہ کہیں محبوب اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس اپنا ایک قیمتی چیز آجائے آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے کہ مبادا کھو جائے ! اس لئے اس کی حفاظت غیر معمولی طور پر کریں گے۔ پس یہی کیفیت اولیاء اللہ کے خوف کی ہے۔

ایک دن خود میرا بھی یہی حال ہوا۔ میں نے پوری توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عارفی طور پر مجھ پر "فنا فی اللہ" کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے عظمت و لطف اللہ سبحانہ نے سرشار کر دیا مگر ساتھ ہی ساتھ اس خوف سے کہ کہیں یہ درختم نہ ہو جائے میری جان نکل جا رہی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نازعات آیت نمبر ۳۴ کہ "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ" یعنی جو اللہ سبحانہ سے ڈرے گا۔ اس کے لئے فردوس بریں کی بہاریں ہیں۔ اس خوفِ خدا سے مراد وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ! اولیاء اللہ چونکہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے اس لئے وہ کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں۔ اور وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی بھی ہوا ان سے دور ہو جائے یا نزدیک ہے ! بحار الانوار جلد نمبر ۴، ص ۳۵۶ پر حضرت امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے "مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ عَنْهُ الدُّنْيَا" یعنی جو اللہ سبحانہ کو پہچانتا ہے اس سے ڈرتا ہے

اور اسی لئے دنیا اور اس کی لذات کو خاطر میں نہیں لاتا۔

حضرت امام صادقؑ اپنے ایک دوست اسماعیل بن عمارؓ سے فرماتے ہیں :

قَالَ الصَّادِقُ فِي الذُّهْدِ الْكَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَا يَتَحَرِّصُ الْحَلَالِ بَلَى الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْ تَقْ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ.

اللہ سبحانہ سے اس طرح ڈرو کہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اُسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اگر یہ بھی نہ سمجھو تو تم کافر ہو ! اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے چلے جاؤ تو تم نے اسے بے اثر و بے اختیار شاہد قرار دیا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۴، ص ۳۵۵)

پس مختصر یہ کہ اولیاء اللہ اگر دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان کو معاذ اللہ جلے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ اپنے محبوب سے دور ہوں گے۔ اللہ سبحانہ سے دوری کی تابش ان کے لئے دوزخ کی آگ سے زیادہ ہے۔ دعا کے پھیلنے میں امیر المومنین حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں : "يَا كَوْنِيُمْ يَا دَبَّ أَنْتَ تَكَلِّمُ صَغِي صَبِيَّتَ عَلِيٍّ حَرَنَارَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى التَّنَظُّرِ إِلَى كَمَا مَتَلَكُ" یعنی پروردگار ! تو خوب جانتا ہے کہ میرا کمزور بدن دنیا کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ان کی شدت بھی کوئی زیادہ نہیں اور نہ ہی مدت کوئی لمبی ہے تو پھر میں آخرت کی تکالیف کیسے برداشت کر سکتا ہوں جن کی شدت کی کوئی حد ہے نہ مدت کی ! کیونکہ وہ تیرے غیظ و غضب کی وجہ سے ہیں اور ان کو برداشت کرنے کی طاقت مجھ جیسے کمزور میں کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ان کی شدت آسمان و زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگار ! اگر بالفرض میں عذاب کو برداشت کر بھی لوں تو تیری فرقت کیسے برداشت کر دوں گا ؟ ! دیکھا آپ نے پڑھا ! امیر المومنین حضرت علیؑ کے نزدیک اللہ سبحانہ سے دوری اس عذاب سے کہیں زیادہ ناقابل برداشت ہے جس کو زمین و آسمان بھی برداشت

کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

خود نمائی اور حرصِ شہرت

انہوں نے فرمایا:

مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ اپنی شہرت کی وجہ سے ناقابلِ تلافی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کی شہرت ان کو کچھ نہیں دیتی مگر پھر بھی وہ شہرت کے لئے کیوں مرے جاتے ہیں ۱۲ معاشرے کے اکثر لوگ ان سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ شہرت کے بھوکے رہتے ہیں! تعجب خیز بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لئے گناہ و جرم میں بھی غوث ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ صرف اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کو سب جانتے ہیں۔ بے شک یہ ایک نفسیاتی مرض ہے اور اس کا علاج از بس ضروری ہے خاص طور پر ان حضرات کے لئے جو "میرا لی اللہ" کی طرف مائل ہیں اور حتیٰ تک رسائی چاہتے ہوں۔

ایک رات کا ذکر ہے کہ عالم خواب میں امام زائد حضرت بقیۃ اللہ العظیمؒ کی زیارت سے مشرف ہوا ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنی قیام گاہ پر ڈکنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ نے صاف انکار فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم اپنے علاقے میں نام سے مشہور آدمی ہو اگر یکدم دہل سے نقل مکانی کر کے میلے پاس آگئے تو چرچا ہونے لگے گا کہ فلاں شخص کہاں گیا۔ یہ بات ہمارے پروگرام کے خلاف ہے۔ اگر تم گناہ سے آدمی ہوتے تو ہم اپنے پاس لے آتے!!!

ایک سن رسیدہ عالم دین نے مجھے بتایا کہ نوجوانی میں جو کام کئے اس میں پتہ نامہ فیعدہ شہرت کے لئے کیا کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری شہرت ہو اور لوگ مجھے جاننے لگیں خیر مشہور ہو گیا اب ایک زمانہ بھ جانتا ہے۔ مگر اب احساس ہوا کہ بڑی غلطی کی جو یہ کام کیا۔ مشہور ہونا تو ایک عذاب ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر عوامی مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ آزادی نقل و حرکت گویا کہ سلب ہو چکی ہے۔ مجھ سے لوگوں کی توقعات

ناممکن اور تک پہنچ چکی ہیں۔ اس سب کچھ نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر میری شہرت میری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے اور میں صرف شہرت کے ساتھ ساتھ اقتدار کا حرص بھی ہو گیا ہوں! پس جو شخص روحانی ارتقا چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ نوجوانی ہی سے شہرت طلبی سے اجتناب کرے اور اپنے آپ کو زیادہ مشہور نہ ہونے دے۔ حضرت امام صادقؑ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اپنے واقف کار کم بناؤ (بحوالہ اتحاد دوستی ص ۲۰)

حسد

انہوں نے فرمایا:

میرا ایک دوست تھا۔ وہ دولت و ثروت، فضائل و خصائل، شکل و صورت، قوتِ مانت و یادداشت اور دیگر صفات میں مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ ہم دونوں اکثر اکٹھے رہتے تھے اور ہر جگہ یا محفل میں اکٹھے جاتے تھے۔ فطری بات تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا تھا۔ اس لحاظ سے مجھے بھی اس کا احترام و اکرام کرنا پڑتا تھا۔ ہوتے ہوتے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس کے خلاف جذبہ حسد اُبھر رہا ہے۔ اب میں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلکہ میرے سامنے کوئی اور بھی اس کی تعریف کرتا تو مجھے ناگوار ہوتا۔ اس کیفیت میں کچھ وقت گزرا پھر میں نے محسوس کیا کہ اب میرے دل میں اس کی کوشش پیدا ہو گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوش اور پرسکون رہے بلکہ مجھے اس کے وجود سے نفرت سی ہو گئی اور اس کی موجودگی سے مجھے گھن آنے لگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں حسد جیسے موزی روحانی مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں جس کا علاج آسان نہیں ہے یہ مہیاپ کر میں نے فوراً اپنے استاد محترم سے مشورہ کرنے کی ٹھانی اور مختصر سا زادِ راہ لے کر ان کے شہر کی راہ لی۔ ان کو اس حالت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: تم نے بہت اچھا کیا جلد اس موزی مرض کے علاج کے لئے آگئے ہو۔ اب پورے تین دن میرے پاس رہو تاکہ اس کے کوثرِ علاج

کا پورا نسخہ میں تہیں دے سکوں۔ میں تین دن کیلئے ان کے پاس رک گیا۔

تینوں دن انہوں نے ہر روز ایک گھنٹہ "حمد" کے خلاف سبق دیا۔ حمد کی مذمت میں تہنی امانیہ شریف، روایات اور بزرگ علماء کے اقوال تھے مجھے سنائے۔ اپنے تجربات اور خیالات سے ایسا فرمایا۔ میں یہ نسخہ ذیل میں آپ کے لئے بھی لکھ رہا ہوں تاکہ اگر خداخواستہ کوئی شخص اس موزیٰ زمانی مرض میں مبتلا ہو تو استفادہ کر سکے۔

۱۔ زیادہ سے زیادہ سورہ ناث (پارہ نمبر ۱۳) کی تلاوت کریں۔

۲۔ جس شخص کے خلاف جذبہ حسد موجود ہو اس کے پاس جائیں اور جب لوگ اس کی تعریف کریں ہاں میں ہاں ضرور لائیں۔

۳۔ خود بھی اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔

۴۔ اس کی صلاحیتیں لوگوں کو بتائیں۔

۵۔ اپنے آپ کو اس سے کم تر اور ناچیز مشہور کریں۔

۶۔ مندرجہ ذیل احادیث کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو سنائیں۔

(ا) بحار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۲۳۰، قال ابو جعفر: "اِنَّ الْحَسَدَ لَيَا كُلُّ الْاِيْمَانِ كَمَا كَمَا كُلُّ النَّارِ الْحَطَبِ"۔ یعنی حضرت امام باقرؑ نے فرمایا کہ جذبہ ایمان کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو ختم کر دیتی ہے۔

(ب) بحار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۲۳۰، قال الصادقؑ: "آفة الدين الحسد والعجب والفخر"۔ یعنی دین کے لئے جذبہ حسد، ایک آفت سے کم نہیں۔

ج۔ بحار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۲۳۹

قال رسول الله (ص) حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا: اللہ سبحانہ نے فرمایا: اے موسیٰ! جن لوگوں کو میں نے اپنے نفل و کرم سے لڑا

مَا اتَيْتَهُمْ مِنْ فَضْلِي وَلَا يَتَذَكَّرُنَّ عَيْنِيكَ إِلَى إِلَهِكَ وَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِطٌ لِنَبِيِّ صَادِقٍ لِنَبِيِّ الذِّي قَسَمْتُ بَيْنَ عِبَادِي وَمَنْ يَكْذِبْكَ كَذَابُكَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

لِلْحَاسِدِ ثَلَاثُ عَاقِبَاتٍ يَفْتَابُ إِذَا عَتَابَ وَيَتَمَلَّقُ إِذَا شَهِدَ وَيَتَشَمَّتُ بِالْمُصِيبَةِ۔

ہے زنیہار ان سے حد نہ کرنا! ان کے مال و جاہ پر نظر نہ رکھنا اور دیکھو حسد کے سلسلے میں اپنے نفس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آنا کیونکہ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ بندوں کے درمیان میری تقسیم کا مخالف ہے جو شخص حاسد ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

حضرت لقمان اپنے بچے سے فرماتے ہیں، حاسد آدمی کی تین نشانیاں ہیں:

- ۱۔ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کرتا ہے۔
- ۲۔ لوگوں کی موجودگی میں ان کی خوشامد کرتا ہے۔
- ۳۔ شکل اور پریشانی کے وقت شرمندہ کرتا ہے۔

بحار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۲۵۱

اس کتاب کے ص ۲۵۲ پر حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں: لَا رَاحَةَ لِحَسَوْدٍ يَنْبَغِي حَاسِدِ آدَمِي كَرِهِي سَكُونِ مَيْسَرٍ نَبِيٍّ هَوَاتَا۔

اور ص ۲۵۲ پر حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں: لَا لِحَسَوْدٍ لَكُدَّةٌ يَنْبَغِي حَاسِدِ آدَمِي كَرِهِي سَكُونِ مَيْسَرٍ نَبِيٍّ هَوَاتَا۔

اور ص ۲۵۶ پر حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ يَنْبَغِي حَاسِدِ آدَمِي كَرِهِي سَكُونِ مَيْسَرٍ نَبِيٍّ هَوَاتَا۔

اسی صفحہ پر حضرت امیر المومنینؑ ارشاد فرماتے ہیں: حَاسِدِ آدَمِي كَرِهِي سَكُونِ مَيْسَرٍ نَبِيٍّ هَوَاتَا۔

مَنْ الْحَاسِدِ لَنْفُسِ دَاثِمٌ وَقَلْبٌ هَائِلٌ
وَحَزَنٌ لَا زَمَ۔

نظائر مظلوم ہوتا ہے۔ مسلسل بقیار، پریشان اور
ننگین رہتا ہے۔

اسی سفر پر حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

يَنْفِيكَ مِنَ الْحَاسِدِ اِنَّهُ يَغْتَمُ
فِي زَوَاتِ سُدُودِ اَفْ۔

تمہاری طرف سے حاسد آدمی کی یہ سزا کیا
کم ہے کہ تم خوشحال ہو اور وہ عین اس
وقت پریشان۔

اِيَّاكَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ
فِيكَ وَلَا يَتَّبِعُ فِيمَنْ حَسَدَهُ۔

حد سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے تمہاری
برائی تو ظاہر ہوگی مگر جس سے حد کر دے
اس کی برائی چھپے گی۔

میں جتنے دن استاد فخرم کے دل رہا۔ حد سے بچاؤ کے طریقے سمجھا رہا۔ تذکرہ
بالروایات سنتا رہا۔ پھر میں گھر لوٹ آیا اور استاد محترم کی ہدایات پر مکمل عمل پیرا رہا۔ اللہ
سُبْحَانَهُ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس دوزی مرض سے مکمل شفا یاب ہو گیا۔

کنجوسی

انہوں نے فرمایا:

میری نوجوانی کا ذکر ہے کہ تنگدستی، غربت اور منوکل علی اللہ نہ ہونے کی وجہ سے میں
کنجوسی جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کئی سال تو اس خوش فہمی میں رہا کہ میں کنجوس نہیں
ہوں بلکہ نہایت کفایت شعار ہوں جو کسی کو نہ کوئی چیز دینے کو تیار ہوں نہ روپیہ پیسہ،
بلکہ مستقبل کے لئے جمع جوڑ کر کے گویا کہ بڑی اقتصادی سمجھداری کا ثبوت دے رہا ہوں
مگر ایک رات مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ کنجوسی کا مرض کینسر کی طرح میرے بدن
کے ایک ایک عضو میں پھیل چکا ہے اور جو دوسرا ک کوئی رتن میرے بدن میں باقی نہیں رہی۔

واقعہ یوں ہے:

شب جمعہ تھی۔ ابھی ابھی دعائے کیسل پڑھ کر بیٹھا تھا۔ طبیعت پر گریہ اور رقت کی
کیفیت طاری تھی۔ اللہ سُبْحَانَهُ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر رہا تھا اور
گڑا گڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا! میری روح کے تمام پردے ہٹا دے تاکہ میں روحانی کمال
حاصل کروں اور منزلِ فناء اللہ پر پہنچ سکوں۔ اچانک میری نظر میرے ان پیسوں پر پڑی جو میں نے
اگلے دن یعنی جمعہ کے دن کے دوپہر اور رات کے کھانے کے لئے جمع کر رکھے تھے۔ عین
اسی وقت میرے ایک ہم سکول نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکایا گویا کہ مجھ سے کوئی کام
ہو۔ میں نے دروازہ کھولا وہ اندر آگیا اور کہنے لگا! مجھے بیس روپوں کی اس وقت نہایت
اشد ضرورت ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میرے پاس بیس روپے ہی تھے۔ میرے ذہن میں
فوراً یہ بات آئی کہ کسی طرح اس نے میرے پیسوں کو دیکھ لیا ہے۔ چنانچہ مجھ سے ہتھ پاتا چاہتا
ہے مگر بعد کی گفت و شنید سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ میں اُسے رقم
دینا چاہتا تھا۔ مگر میرا کنجوسی کا مرض مجھے سچ بولنے سے روک رہا تھا اور کسی طور بھی اس کو
رقم دینے پر آمادہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ بھی میرے
پاس تو کوئی رقم نہیں ہے اور میں بھی تیری طرح اس وقت ضرورت مند ہوں۔ لہذا تیری مدد
کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ وہ بیچارہ بغیر کچھ کہے فوراً میرے کمرے سے باہر نکل گیا
مگر میں سمجھ گیا کہ کنجوسی کے مرض نے مجھ پر مکمل قابو پا لیا ہے۔ اور قبل اس کے کہ یہ مجھے ہلاک
کر دے میں اس کا علاج کروں! میں نے فوراً ہمارا لازار کتاب نکالی اور اس میں کنجوسی کی
مذمت میں آیات و روایات کا مطالعہ کرنے بیٹھ گیا!

اس ضمن میں مندرجہ روایات میرے سامنے آئیں:

جلد نمبر ۴۲ ص ۳۰۰ حضرت امام صادق نے فرمایا:

اِنْ كَانَ الْخَلْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یعنی اگر کسی شخص کو اللہ سُبْحَانَهُ کی طرف سے

حَقًّا قَالَهُ الْبَخِيلُ لِمَاذَا

انفاق کے نتیجے میں کسی پرے ہونے کا
یقین ہو تو وہ کبھوس نہیں کر سکتا۔

اسی صفحے پر حضرت رسول اکرمؐ سے ایک حدیث درج ہے: **أَقْلُّ النَّاسِ رَاحَةً الْبَخِيلُ**۔ یعنی دنیا میں جو شخص سب سے کم محفوظ ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔
ہمارا انوار کے اسی صفحے پر حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

سَعِجْتُ لِمَنْ يَبْخُلُ الدُّنْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ عَلَيْهِ أَوْ يَبْخُلُ بِهَا وَهِيَ مُدْبِرَةٌ عَنْهُ فَلَا نَفَاقَ مَعَ الْإِقْبَالِ بَصْرُهُ وَلَا إِمْسَالَكَ مَعَ الْإِدْبَارِ يَنْفَعُهُ۔
یعنی اس شخص پر حیرانی ہوتی ہے جو مال دنیا میں کبھوس کرتا ہے کیونکہ اس کی حالت دو حال سے خالی نہیں ہے یعنی یا تو اس کے پاس مال دنیا کی فراوانی ہے یا کسی فراوانی کی حالت میں انفاق سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور کسی کے دلوں میں کبھوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اس کتاب کے ص ۳۰۱ پر حضرت رسول اکرمؐ سے ایک حدیث مروی ہے: **حَرَمْتُ الْجَنَّةَ.... لِبَخِيلٍ**۔ یعنی جنت میں کبھوس کا داخلہ ممنوع ہے۔
حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا: جتنا کبھوس ایمان کو خراب کرتی ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں کرتی (وہی حال)

ہمارا انوار جلد نمبر ۴ ص ۳۰۱ پر حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے:
۱۔ خَصَلْتَانِ لَا تَجْمَعَانِ فِي مُسْلِمٍ، الْبَخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ۔
مومن میں دو صفات ہو ہی نہیں سکتیں ایک کبھوس دوسری بد اخلاق۔

اسی کتاب کے ص ۳۰۴ پر حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے:
۲۔ شَابَ سِنِي يَرْمَقُ فِي الذُّنُوبِ اللہ سبحانہ کو کبھوس عبادت گزار برٹے

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَيْخٍ بَنْدَةٍ سَخِي كُنْهَارِ جَوَانٍ زِيَادَةٍ لِيَنْدِهِ۔
عابد بخیل۔

اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۳۰۴ پر حضرت امیر المومنینؑ سے مروی ہے: **الْبَخْلُ عَارٌ** یعنی کبھوس ذلت و تنگ ہے۔

اسی کتاب کے ص ۳۰۴ پر حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے:
خِيَارُكُمْ سُخْوَاءُكُمْ وَشَرُّكُمْ بَخِلَاءُكُمْ وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبَيْتُ بِالْأَخْوَانِ وَالشَّعْرُ فِي حَوَائِجِهِمْ۔
اے مسلمانو! تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کبھوس ہیں اور بہترین وہ ہیں جو سخی ہیں، دوسروں سے نیکی کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہنگام دہ کرتے ہیں۔

اسی کتاب کے ص ۳۰۸ پر حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے:
الْبَخِيلُ بَسِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَسِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ۔
قال رسول اللہؐ: حضرت رسول اکرمؐ فرماتے ہیں کہ کبھوس، اللہ سبحانہ اور اس کے نیک بندوں سے دور رہتا ہے مگر دوزخ کے قریب ہے۔

ان روایات کے مطالعے کے بعد میں نے ان پر تھوڑا سا غور کیا، طالب علم بھائی سے جو مجھ سے بولا تھا، اس پر اللہ سبحانہ سے معافی مانگی۔ گریہ کیا اور اپنی بخشش کے یقین کی خاطر بارگاہ حضرت بقیۃ اللہ العظمیٰ امام زمانؑ میں رورو کر گزارش کی کہ اس موزی مرض سے شفا دیں اور اللہ سبحانہ سے معافی بھی لے دیں۔ اس کے بعد اُسی وقت اٹھا وہ رستم اٹھائی او اس طالب علم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے بھی معذرت کی اور رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد میں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کو دیکھ دیا۔ چاہے بچے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے۔

شروع شروع میں مجھے خاصا مشکل لگا مگر بعد میں گویا کہ عبادت سی ہو گئی اور نوبت یہ آگئی کہ اگر میرے ہاتھ میں پیسے نہ ہوتے تو بعض کتابیں بیچ کر راہ خدا خرچ کر دیتا۔ اس موقع پر میرا نفسِ امارہ شیطان اور چند بے خبر دوست مجھ سے کہتے کہ کتابیں یا کوئی چیز بیچ کر راہِ خدا میں خرچ کرنا اسلامی اور عقلِ نکتہ نظر سے صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ نبی اسرائیل آیت نمبر ۲۸ اللہ سبحانہ ہمارے نبی کریم سے ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَوْتًا مَّحْسُورًا

حد سے بڑھ کر راہِ خدا میں خرچ نہ کرو ورنہ
شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔

میں نے ان کے جواب میں اسوۂ حسنہ حضرت رسول اکرمؐ اور ان کی پاک آلؑ کی کئی مثالیں یاد دلایں اور یہ بھی کہا چونکہ میں کنجوسی کا مرض ہوں اس لئے مجھے راہِ خدا اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ اس سوزی مرض کی جڑیں میری رُوح سے بالکل کٹ جائیں۔ اس کو حد سے زیادہ راہِ خدا خرچ کرنے کی عادت ڈالوں تاکہ مناسب خرچ کرنے سے یہ باز نہ رہے۔

آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں از خود افراط و تفریط کا شکار ہو رہا تھا! نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ جو کچھ میں نے کہا اپنے استاد محترم کی ہدایت کے عین مطابق تھا۔ انہوں نے مجھے یہ سبق دے رکھا تھا کہ جب کبھی کسی روحانی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں تو اس کی اس قدر مخالفت کروں کہ مکمل طور پر اس کا صفایا ہو جائے۔

مختصر یہ کہ کچھ مدت میں نے راہِ خدا خرچ کرنے کی عادت ڈالی اور ایک دن مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی کنجوسی کا مرض مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ ہوا یوں کہ میرے ایک عقیدت مند نے مجھے ننگِ شاہ مقصود کی تسبیح دی۔ تسبیح بہت قیمتی تھی۔ مجھے پسند آئی۔ چند دن میں نے اُسے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور مجھے اس میں کافی رغبت پیدا ہو گئی۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک بھلے آدمی کو وہ تسبیح تحفہ دے ڈالی اور مجھے کوئی دقت پیش نہ آئی نہ میرے نفس نے روکا اور نہ ہی شیطان اپنے وار سے مجھے گھائل کر سکا۔ اس

کے بعد میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو آزمایا، اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میری رُوح کنجوسی جیسی گھسیا عادت سے نجات پا چکی تھی اور اس کی جگہ سخاوت جیسی بڑھیا صفت نے لی تھی۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ جتنی مدت میں "کنجوسی" سے جان چھڑانے کے لئے ریاضت کرتا رہا اکثر اس دعا کا وظیفہ کرتا رہا:

"اللَّهُمَّ قِنِّي شَحَّ نَفْسِي لِيَنِي بِرَدِّكَارَا" مجھے "کنجوسی" سے محفوظ رکھا

یہ دعا جنابِ اہلِ قسۃؑ کی روایت سے میں نے یاد کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ امام جعفر صادقؑ حج کو تشریف لے گئے تھے۔ ایک رات میں نے دیکھا آپ طواف میں مصروف ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ طواف کرنے لگا آپ اولِ شب سے لے کر سحر تک طواف کرتے رہے اور یہی دُعا پڑھتے رہے۔ اگلے دن میں نے آپ سے عرض کیا، کل رات آپ یہی دُعا بار بار بار کیوں پڑھتے رہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ کنجوسی سے بڑھ کر انسان کی رُوح کے لئے کوئی اور مرض برا نہیں اسی لئے میں اس سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دُعا پڑھتا رہا۔

قصرانِ مجید میں بھی اللہ سبحانہ نے دو جگہ پر کنجوسی کو انسان کے ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے:

۱۔ سورہ حشر آیت نمبر ۹
وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَلَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

۲۔ سورہ تنہاں آیت نمبر ۱۶

ترجمہ: ۱۔ جو لوگ "کنجوسی" کی عادت سے محفوظ رہیں وہی کامیاب ہیں۔

حق تلفی

انہوں نے فرمایا:

ایک دن ایک منہ زور گھوڑا جس کی بائیں لٹھی ہوئی تھیں۔ ایک کھاتے پیتے گھر کے لالہ میں جا گھسا اور وہاں موجود خوبصورت، نادر اور قیمتی پھولوں کو روند ڈالا۔ کچھ ہڑپ کر گیا۔ اتفاق سے میں

بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ اس موقع پر اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے کچھ بات کروں۔ انہوں نے اس پر کافی اصرار کیا تو میں نے کہا،

یہ جانور ان میں کیوں گھسا ہے؟ اس میں ایک فطری صفت ہے جسے خود غرضی کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان میں در آیا ہے اور نایاب پھولوں کو کھا گیا یا روند گیا۔ انسان میں بھی یہ صفت ہے البتہ اگر یہ صفت دین و عقل کے قابو میں رہے اور اس کے تحت انسان صرف اپنی ضرورت اور حصے پر اکتفا کرے دوسروں کے حقوق پر ہاتھ صاف نہ کرے تو وہ امانت دار ہے۔ اور اس نے اپنی روح کو ایک جانوروں سی صفت سے بچائے رکھا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس صفت کو بے لگام چھوڑ دے جس طرح یہ گھوڑا، کوئی چیز ہتھیاتے ہوئے یہ سوچے ہی نہیں کہ اس کا حق ہے یا نہیں یا دین مقدس کی اصطلاح میں اس کے لئے حلال بھی ہے یا نہیں اور جو چیز پسند ہو طاق کے زور پر لے اڑے تو وہ اس جانور کی طرح ہے اور بدیانت ہے۔

خاص طور پر وہ حضرات جو "سیر الی اللہ" کرنا چاہتے ہیں بلکہ منزل "قار فی اللہ تک" رسائی چاہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی روح کو اس ذلیل صفت سے از بس محفوظ رکھیں۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ ان کے اعمال و کردار کو اللہ سبحانہ حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ طاہرینؑ دیکھ رہے ہیں جس طرح اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی نہ مناسب حرکت نہیں کرنا کہ از کم ہم اللہ سبحانہ اور اس کے اولیاء کو اس حد تک حاضر و ناظر تو بنائیں بلکہ اگر دلی تصورات میں بھی یہی روشیں اختیار کریں تو روح کا بہتر ترکیب ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَاِنَّ اللّٰهَ عَمَلَكُمْ
وَرَبُّوْلَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

ان کے اعمال کے بخیران ہیں۔

(سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۵)

اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلْمِرْصَادِ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ

(سورہ فہر آیت نمبر ۱۱۳)

حیار و شرم

انہوں نے فرمایا

ایک دن ایک تقریب میں جانا ہوا، علماء کرام اور اکابرین کی ایک مختصر تعداد وہاں موجود تھی۔ اہانک میری نگاہ ایک عالم دین پر پڑی۔ میرے خیال میں وہ وہاں موجود تمام حضرات سے کم سن تھے، ان کا چہرہ کسی چودھویں رات کے مرتاباں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سبحانہ کے خاص مورد عنایت تھے ان کا وصف احاطہ بیان سے منزہ ہے۔ مجھے جستجو ہوئی کہ وہ کونسی صفت ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہوا؟ چنانچہ میں نے ان سے علیک سلیک کی اور دوستی کر لی۔

ایک زمانہ ان کے ہاں آنا جانا رہا۔ ان کی اکثر صفات قابل تعریف تھیں۔ البتہ جو صفت ان میں زیادہ پرکشش تھی وہ حیار و شرم تھی جو ان کو ریوٹ کنٹرول کی طرح گویا کہ ہر گناہ، برائی اور اجتماعی ناپسندیدگی سے بچا رہی تھی۔ جلوت میں وہ کبھی کسی بے تہذیبی کا ہلکا سا مظاہرہ بھی نہ کرتے تھے۔ ہمیشہ دوزانو بیٹھتے اور ادھر ادھر کم دیکھتے، ٹیک نہیں لگاتے سر اور چہرے پر کبھی کبھی نہ کرتے، چھبک اور کھانسی کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیتے تاکہ دوسرے کم از کم نکل ہوں ہمیشہ ایک صاف شکر اور مال ہاتھ میں رکھتے۔ بار بار چہرے منہ اور ہاتھوں کو صاف کرتے۔ کپڑے ایسے اچھے پہنتے کہ بیان سے باہر ہے۔ بات کرتے تو مسکرا کر گتے ہر شخص کا اس کی شخصیت کے مطابق احترام کرتے۔ جو بات کرتے جچی تلی ہوتی کبھی لاپرواہی بات ان کے منہ سے نہیں سنی۔ وہ ہنسی مذاق زیادہ نہ کرتے کسی کو برے نام سے نہ پکارتے بلکہ ان کی بھی کوشش ہوتی کہ جو شخص جو نام پسند کرتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے۔ ہر ایک کو پسند سلام کرتے اور سب کو سنا کر سلام کرتے۔ بات کرتے ہوئے دوسرے

کی طرف زیادہ نہ دیکھتے اور جیسا کہ جناب سرورقؒ نے حضرت امام سجادؑ کے بارے میں کہا ہے کہ "حیار کی وجہ سے آپ کی نظر کیں ٹھہرتی نہیں۔ وہ بالکل اس کی تصویر تھے۔ کوئی قریب بیٹھ جاتا تو اپنے کپڑے یکسر تے نہیں تھے۔ کبھی اپنا عامر اتار کر رکھتے تھے۔ جب تک شاگردان کے پاس رہتے کا مہصول پر عمار رہتی تھی۔ ہر ایک سے مہر و محبت کا اظہار کرتے اور کسی کے بارے میں کینہ و بغض دل میں نہ رکھتے تھے۔ یہ صفات ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھیں۔ معاشرے میں کبھی کوئی کام عرف و عام کے خلاف تہذیب و اخلاق نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ کسی دوسرے شہر صوبے یا ملک جاتے تو وہاں کے عمومی اخلاق کے بارے میں مسامحات لے لیتے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔

اللہ سبحانہ پر انہیں بڑا پختہ ایمان تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی شرم کرتے تھے اور کبھی کسی معمولی سی بات کا ارتکاب بھی نہ کرتے جس سے اللہ سبحانہ کے غضب کا احتمال ہو۔ میں ان کی صفات سے بہت متاثر ہوا اور اسی حقیقت کی طرف متوجہ ہوا کہ انہیں اللہ سبحانہ پر ایمان کامل ہے کیونکہ جس شخص کا ایمان اتنا راسخ نہ ہو نا ممکن ہے کہ اس سے اس حد تک شرم و حیا کرے۔ حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ

اللہ سبحانہ سے حیا ایمان سے آتی ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۱ ص ۳۲۱)

اس روایت کا تفسیر متعدد روایات میں آیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ سے حیا کرتا ہے اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے حضور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا پس گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ موصوف کا بھی یہی حال تھا کہ غلو و جلوت میں اللہ سبحانہ کے حضور رہتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے ارتکاب سے بھی باز رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ ان پر اپنی رحمت کی بارشیں کرے اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کرے۔

تاریخ کرام! آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کر لیں تو منازل تکمیل میں کی ایک بڑی منزل پائیں گے۔

فضول خرمی

انہوں نے فرمایا

تہران کے معزز تاجروں میں سے ایک غنی تاجر میرے عزیز دوست تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی ایک ہسپتال کے لئے ایک کروڑ روپیہ عطیہ دیا تھا۔ علاوہ برائیں دینی کتابوں کی اشاعت کے لئے بھی لاکھوں روپے خرچ کئے تھے۔

ایک دو دیگر دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ تم کے فواح میں مسجد جکران جانے کا پروگرام بن گیا۔ ہم کل چار نفر تھے۔ ہم بس اسٹینڈ پر آگئے تاکہ بس یا دگن سے جکران جائیں۔ جاتے ہوئے ہمارے اس تاجر دوست نے کہا دیکھو بھی بعد میں کوئی اختلاف نہ کرے وگرنہ کرایہ سب حضرات کا میں دوں گا۔ ہم نے تھوڑی سی رد و کد کے بعد ان کی پیش کش کو قبول کر لیا۔ ہم اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ ایک بالکل خالی دگن جکران جانے کو تیار کھڑی تھی۔ ہم اس میں سوار ہو گئے۔ ہمارے تاجر بھائی نے جھٹ کر ایہ نکال کر کنڈیکٹر کے حوالے کیا شاید ان کو ڈر تھا کہ ہمیں سے کوئی اور کرایہ ادا نہ کرے۔

کنڈیکٹر بولا اگر آپ ایک آدمی کا اور کرایہ دے دیں تو میں ابھی چل پڑوں۔ ورنہ کم از کم ایک اور آدمی کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تاجر بھائی بڑے ہمیں کوئی جلدی نہیں ایک مسافر کا جانے دیں پھر پلٹیں گے۔ کنڈیکٹر اور میرے دیگر ساتھی تاجر بھائی کی "کنووس" دیکھ کر حیران ہوئے حتیٰ کہ میرے ایک دوسرے دوست بڑے چلو بھی اس فرضی آدمی کا کرایہ مجھ سے لے لیں اور ابھی پلٹیں! میں نے اشارہ کیا، نہیں جیسے ہمارے تاجر بھائی نے کہا ہے وہی بات ٹھیک ہے۔ اتفاق سے جلدی ہی ایک طالب علم آگیا اور ہم جکران چل پڑے۔

میں نے اس دُور سے کہ کُنڈکڑ اور میرے دیگر دوستوں کے دل میں اس تاجر کے بارے میں کوئی بگانی پیدا نہ ہو، ان کی فیاضی اور سخاوت کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ کُنڈکڑ بولا چھوڑیں جی، آپ کس کی "سخاوت" کی بات کر رہے ہیں۔

اس موقع پر تاجر بھائی نے خود وضاحت کر دی: "کُنڈکڑ صاحب! اللہ سبحانہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو روزِ قیامت اس کا حساب بھی لے گا! یہ مال میرے پاس ایک امانت ہے جس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ آپ خود ان علماء سے پوچھ لیں کیا احادیث میں نہیں آیا؟ فی حلالہا حساب" یعنی حلال آمدنی کا حساب ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں تو سہی اگر میں ایک آدمی کا کاریہ دے دیتا ابوکر میں ہسانی دے بھی سکتا ہوں، یہ طالب علم بیچارہ جواب ہمارے ساتھ ہے، سواری سے رہ جاتا اور میں بلا ضرورت اضافی خرچ کا مرتکب ہوتا۔ روزِ قیامت میرے پاس اس کا کیا جواز ہوتا؟ اگر میں نے کروڑوں روپے عطیات کے طور پر دیئے ہیں تو ایک ایک پائی سوچ سمجھ کر دی ہے اور روزِ قیامت کے لئے ہر ایک کا تسلی بخش جواب بھی رکھتا ہوں اس انسانی کرانے کے بارے میں میری سمجھ میں سوائے "فضول خرچی" کے کچھ نہیں آیا۔

میں نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا۔ میں سمجھ گیا اللہ سبحانہ کسی کو یونہی الدار نہیں بناتا۔ بارے تاجر بھائی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیہ مجیدہ پر عمل پیرا ہیں۔

وَالَّذِينَ الْفُقُولَا مَ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُتُولًا

اللہ کے ہایمان بندے وہ ہیں جو راو خدا میں خرچ کرتے ہوئے دکنجوسی کرتے ہیں اور فضول خرچی بلکہ میاذ روی اختیار کرتے ہیں۔

(سورہ فرقان آیت نمبر ۱۶)

اسی طرح بہت سی روایات بھی یہی حکم رکھتی ہیں۔

۱۔ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ
إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ

حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں،
میاذ روی اللہ سبحانہ کو پسند ہے اور فضول

عَنْ وَجَلَّ وَإِنَّ السَّرْفَ يُفْضِلُهُ حَتَّى
طَرَحَكَ النَّوَاةَ.

خرچی ناگوار اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷۱ ص ۲۳۶)

(۱۱) قَالَ الْإِمَامُ الرِّضَاءُ
إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ الْإِسْرَافَ

یقیناً، اللہ سبحانہ، فضول خرچی اور بیکار کی عزت ناپسند کرتا ہے۔

وَكَرِهَ الْإِفْصَالَ

(بحار الانوار جلد نمبر ۷۱ ص ۲۳۶)

حقیقت میں فضول خرچی ہے بھی یہی کہ انسان اپنے وسائل کو الینی امور پر خرچ کرے چنانچہ یہ ایک ذلیل صفت ہے جس کو اپنے آپ سے الگ کیا جانا چاہیے۔ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مال کا مطلق النان مالک تصور نہ کرے بلکہ اللہ سبحانہ کی امانت جانے جس کی پائی پائی کا حساب ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا۔ روزِ قیامت اس کو موجود پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا۔ روزِ قیامت موجود پائیگا۔

(سورہ زلزال آیت نمبر ۷-۸)

لا بچ

انہوں نے فرمایا:

کافی مدت ہوئی ایک نوجوان لا کا صبح صبح ہمارے گھر آ جاتا تھوڑی دیر بیٹھتا اور خوش کرتا کہ اسے مؤظفہ کیا جائے۔ میں بھی اسے کچھ احادیث و روایات سنا دیتا کہ وہ وقت نکال کر آتا

ہے کیوں مجرم رہے! وہ میری باتوں کو غور سے سنا اور جلدی اٹھ کر چلا جاتا۔

ایک دن میں نے اسے حضرت امام صادقؑ کی یہ حدیث سنائی،

اِنْ كَانَ الرَّزْقُ مَقْسُومًا فَالْجِرْصُ اِذَا اس بات کا یقین ہے کہ رزق اللہ سبحانہ

لِمَاذَا؟ کی طرف سے مبین ہے تو پھر لالچ کیوں؟!

(بہار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۱۱۶)

اغْنَى النَّاسَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجِرْصِ اسبیراً۔ سب سے زیادہ بے نیاز وہ آدمی ہے جو لالچ

کا اسیر نہ ہو!

(بہار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۱۱۶)

ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علیؑ سے پوچھا،

اَيُّ الذَّلِّ اَذَلُّ؟ مولا! ذلیل ترین ذلت کونسی ہے؟!

آپؑ نے فرمایا،

الْجِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا۔

امور دنیا کی لالچ!

(بہار الانوار جلد نمبر ۳، ص ۱۱۶)

اس کے بعد میں نے اس حوالے سے حضرت رسول اکرمؐ کا قول سنایا، يَهْرُمُ ابْنُ

اَدَمَ وَيَنْشِبُ مِنْهُ اِثْنَانِ، الْجِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ۔ انسان

بڑھتا ہوا جاتا ہے مگر اس میں دو انگلیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک مال دنیا کی لالچ اور دوسری

مزید عمر کی لالچ۔ جب میں نے اسے مذکورہ بالا احادیث و روایات سنائیں تو وہ کہنے لگا، مہربانی

کر کے لالچ کے بارے میں مزید تشریح فرمائیے! میں نے کہا،

دنیا میں انسان کی روزی مقرر کر دی گئی ہے اور دنیا میں ایک بھی باندرا ایسا نہیں ہے جس

کے وسائل دنیا کا اللہ سبحانہ نے وقف کر دیے ہوں۔ اس بات کا ثبوت بیشمار آیات اور احادیث ہیں۔

مثال کے طور پر سورہ ہود آیت نمبر ۶ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔

یعنی زمین پر کوئی بھی باندرا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ سبحانہ نے نہ لیا ہو۔ پس مسلمان ہونے

کے ناطے ہیں اس پر اعتماد کرنا چاہیئے۔ دوسری طرف جس طرح ایک مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج

واجب یعنی ہے یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے زندہ مسلمان کی جگہ اعمال کو بجا نہیں لاسکتا اسی طرح کسب

معاش بھی واجب ہے مگر اس سلسلے میں کسی ایک معین کام کا تعین، اس کے کرنے کی مدت وغیرہ

واجب یعنی نہیں بلکہ اجمالاً کام کاج اور کسب معاش واجب یعنی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ

وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی کام کی ضرورت مسلمان معاشرے کو ہو، اس کے بغیر مسلمانوں کو نقصان

ہوتا ہو تو اس کام کا کرنا مسلمانوں پر واجب یعنی ہو جائے گا۔

پس ہم کسب معاش یا دھندا ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ اس

دھندے کے ذریعے یا کہیں اور سے ہمیں روزی عطا فرماتا ہے۔ لہذا لالچ، جمع، جوڑ اور چھینا جھپٹا

کا منہوم نہیں رہتا ہے۔

اس موقع پر وہ جوان لڑکا بولا، جناب عالی لالچ کی وضاحت تو بہت ہو چکی اب فرمائیے

اس روحانی مرض کا علاج کیا ہے؟ میں تو بڑی طرح اس مرض سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ ابھی چند

دنوں کی بات ہے جب آپ نے مجھ سے دنیا کی مذمت کے بارے میں بات چیت کی تھی اور

میں نے اپنے آپ کو خوب جھنجھوڑا تھا اور لالچ و حرص کو اپنے دل سے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا

تھا مگر شیطان نے مجھے روکا اور اس مسئلے سے مجھے غافل کر دیا۔

میں نے اس سے کہا، اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تیسویں پارے کی سورہ "انکاش"۔

زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور اللہ سبحانہ سے التجا کرو کہ اس مہلک سورہ کے ذریعے تمہیں اس روزی

مرض سے شفا دے۔

دوسرے یہ کہ انتیسویں پارے کی سورہ "الغیامہ" کی کم از کم ہر روز ایک مرتبہ ضرور تلاوت

کرو۔ اس کے معانی پر غور کرو۔ انشاء اللہ مرض سے شفا ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اسے حضرت

امام صادقؑ کا وہ ارشاد سنایا جو انہوں نے لالچ کے ماروں کے لئے فرمایا ہے: امامؑ فرماتے ہیں

قَالَ الصَّادِقُ: لَا تَحْرِصْ عَلَى شَيْءٍ
لَوْ تَرَكْتَهُ لَوَصَلْتَ إِلَيْكَ وَكُنْتَ
عِنْدَ اللَّهِ مُسْتَرِيحًا مَحْمُودًا
يُبْتَزَّكِبُ وَمَذْمُومًا يَسْتَفْجَبُ
إِلَيْكَ فِي طَلَبِهِ وَتَرَكَ التَّوَكُّلَ
عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِالْقَسَمِ، فَإِنَّ
الدُّنْيَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنْزِلَةٍ
ظَلَمْتَ إِنْ طَلَبْتَهُ اتَّعَبْتَ وَلَا
تَلَحُّقَهُ أَبَدًا وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَبِعَكَ
وَأَنْتَ مُسْتَرِيحٌ

دُنیا کی لالچ نہ کرو۔ جب تم لالچ چھوڑ دو گے
دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں گرے گی
اور ساتھ میں تم اللہ سبحانہ کے ہاں ایک
پسندیدہ بندے کے طور پر بھی پہچانے جاؤ
گے۔ اگر اس کے برعکس تم اللہ سبحانہ پر
بھروسہ نہیں کرو گے اور دنیا کی لالچ کرو گے
تو ایک تو اللہ سبحانہ کے ہاں قابل مذمت
ٹھہرو گے دوسرے دنیا بھی تمہارے ہاتھ
سے نکل جائے گی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے
دُنیا اور مال دنیا کو انسان کے سائے کی
طرح خلق کیا ہے۔ اگر تم اپنے سائے کے
پیچھے بھاگو گے تو وہ غائب ہو جائے گا۔

اور اگر تم اس کی طرف پیٹھ کر کے چلو گے تو خود بخود تمہارے پیچھے آئیگا۔ (بحار الانوار جلد نمبر ۴۳ ص ۱۶۰)
اس کے بعد آپ نے سحرّت رسول اکرم کا قول سنایا۔

لالچی آدمی ہمیشہ محروم و محزون رہتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور اور زرد رنگ رہتا ہے۔ شکل پر
مریضی اور بد صورتی سوار رہتی ہے کیونکہ وہ بابرکت اللہ سبحانہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور قرآن مجید کی
مخالفت کرتا ہے جو سورہ روم آیت نمبر ۳۰ میں ارشاد فرماتا ہے: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ بَارِكُ ذَاتٌ - ہے
جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں وسیع رزق عطا فرمایا، وہی تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا"
لالچی آدمی سات شدید امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔

۱۔ ایسی سوچ جو اس کے جسم کو نقصان تو پہنچاتی ہے مائدہ نہیں پہنچاتی۔

- ۲۔ لامتناہی پریشانی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی
- ۳۔ اضطراب و بے قراری جو تادم مرگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔
- ۴۔ خوشی کے لمحات میں بھی تکلیف و ملال اس کے ساتھ رہتا ہے۔
- ۵۔ انجانا خوف جس میں بالآخر وہ گرفتار ہو کر رہتا ہے۔
- ۶۔ حزن و رنج اس پر سوار رہتا ہے جو اس کی تمام زندگی میں زہر گھول دیتا ہے جب کہ حساب
آفرت اس کے علاوہ، جو عفو و درگزر الہی کے سوا عذاب ہی عذاب ہے۔
- ۷۔ عتاب و عذاب آفرت کہ جس سے مفرط کن ہی نہیں۔

پلماہٹ اور طمع مزید

انہوں نے فرمایا:

ایک رات کا ذکر ہے میں نے لوانلو نماز شب کے بعد ایک بار آیہ مبارکہ "تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" کی تلاوت
کی اس کے مفہوم پر غور کیا کہ اللہ سبحانہ نے نازدانِ عصمت و طہارت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذوات
مقدسہ کا تعارف کس خوبصورت اور دلربا طریقے سے کرایا ہے۔ میں ابھی اس بحرِ فکر و تدبیر میں غوط
زن ہی تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے گویا کہ ایک پردہ اٹھا دیا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ
چند لوگ مست پڑے ہیں اور کچھ لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں جو شخص ان کو اذیتیں دینے پر
مائل تھا وہ کہہ رہا تھا یہ لوگ شیطانی شراب کے نشے میں ہیں جب تک ان کو عذاب نہ دیا جائے
یہ ہوش میں نہیں آتے۔

میں نے اس سے پوچھا یہ شیطانی شراب کیا ہے ؟ وہ بولا شیطانی شراب پلماہٹ اور
دوسروں کے مال کی طمع اور حرص ہے یعنی کسی کے مال کو پلجائی نظروں سے دیکھنا اور خواہش کرنا
کہ کسی طرح یہ مال اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔

حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت ہے آپ نے فرمایا:

قَالَ الصَّادِقُ: ۱۰ بَلَّغْنِي أَنَّهُ سُئِلَ
كَتَبُ الْأَخْبَارِ، مَا الْأَصْلَحُ فِي الدِّينِ
وَمَا الْأَفْسَدُ؟ فَقَالَ الْأَصْلَحُ
الْوَرَعُ وَالْأَفْسَدُ الظَّمْعُ، فَقَالَ
لَهُ السَّائِلُ: صَدَقْتَ يَا كَتَبُ
الْأَخْبَارِ وَالظَّمْعُ خَمْرُ الشَّيْطَانِ
يَسْتَلْقِي بِيَدِهِ لِحَاقِصَهُ فَمَنْ
سَكَنَ مِثْنَةً لَا يَصِحُّوا إِلَّا فِي
عَذَابِ اللَّهِ أَوْ حَمَازَةٍ بَيْنَ
سَاقِيهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الطَّمْعِ
إِلَّا مَا شَارَاهُ الَّذِينَ بِالدُّنْيَا
كَانَ عَظِيمًا، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَهَ
بِالْهُدَى وَالْكَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

(بخاری الاوارجلہ نمبر ۴۳ ص ۱۶۹)

مجھے پتہ چلا ہے کہ کتب الاجار سے پوچھا گیا
کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے اور
بری چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا
بہترین چیز اللہ سبحانہ کی نافرمانی اور لذت
دنیا سے پرہیز ہے اور بدترین چیز منہ
ولا کچ ہے! سوال کرنے والے نے کہا
بالکل سچ، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت
امام صادقؑ نے فرمایا، لٹا ہٹ اور دوسروں
کے مال کی حرص شیطان کی خاص شراب ہے
جو وہ اپنے مصاحبوں کو اپنے ہاتھ سے پیش
کرتا ہے جس سے وہ مدہوش ہو جاتے ہیں
اور اس وقت تک ہوش میں نہیں آتے جب
تک ان کو اللہ سبحانہ سخت عذاب نہ کھے
یا ان کو شیطان کے ساتھ دوزخ میں نہ بھیجے
اگر طمع و حرص دنیا کے بدلے دین بچا نہ
ہوتا تب بھی یہ بہت بُری صفت ہوتی، قرآن
مجید سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۰۱ میں ارشاد فرماتا ہے:
”یعنی وہ لوگ ہیں جو ہدایت بیچ کر گمراہی اور گمشدگی
و مغفرت بیچ کر عذاب خریدتے ہیں بھلا ان
کو دوزخ کی آگ سے کیا چیز بچائے گی!“

امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے ایک روایت ہے آپ نے فرمایا:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۱۱ تَفَضَّلْ عَلَيَّ
مَنْ يَشْتَقُ فَإِنَّتَ أَمِيرُهُ فَاسْتَنْتِ
عَمَّنْ شِئْتَ فَإِنَّتَ لَظِيْرُهُ فَاعْتَقِرْ
إِلَى مَنْ يَشْتَقُ فَإِنَّتَ أَسِيرُهُ۔
اگر چاہتے ہو کسی کے آقا بنو تو اس پر لطف
و کرم کرو، اگر چاہتے ہو کسی کے برابر ہو
تو اس سے بے نیازی برتو اور اگر چاہتے
ہو کسی کے قیدی بن جاؤ تو پھر اس کے
سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔

لاہجی اور حبیبی آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے مگر وہ احساس نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، ایمان اگر موجود ہو
تو آدمی کبھی کسی کے مال کی حرص میں نہیں کرتا۔ مومن آدمی ہمیشہ یہ کہتا ہوا سنا جائے گا کہ میں کیوں کسی کے مال پر
نظر رکھوں کیونکہ میرے خالق کا خزانہ ہر قسم کے مال سے مہر اڑا ہے اور البتہ اللہ سبحانہ جسے چاہتا ہے
شکم سیر دیتا ہے۔

لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بُرائی اور کثافت سے اٹا ہوا ہے۔ ایمان آدمی کو قناعت
توکل علی اللہ، دنیاوی آرزوؤں کی کمی، اطاعت پروردگار عالم اور لوگوں سے بے نیازی کا
درس دیتا ہے پس جو شخص اپنے ایمان سے ان صفات کو پیدا کرے گا ایمان بھی اس کے
ساتھ ساتھ جزو لاینفک کی طرح رہے گا۔ مگر جب کوئی شخص ایسا نہ کرے تو ایمان اس کو
چھوڑ دے گا اور وہ طمع و لا کچ کی افتادہ گہرائیوں میں گر جائے گا۔ بخاری الاوارجلہ نمبر ۴۳ ص ۱۷۱
پر حضرت امام سجادؑ سے ایک روایت ہے آپ نے فرمایا: رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ
فِي قُطْعِ الطَّمْعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ یعنی ساری نیکی اور بھلائی صرف اس ایک
بات میں ہے، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے ناامید ہو کر صرف اللہ سبحانہ کے در سے
پُر امید رہو!

اس کتاب کے ص ۱۰ پر حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا:

مَا أَقْبَحُ بِالْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ رَغْبَةً تَذَلُّهُمْ. یعنی مومن کے لئے کتنی بُری بات ہے کہ کسی چیز کی تمہیں حتیٰ کہ اس کے ذریعہ ذلت و رسوائی خرید لیں۔ پس اگر انسان چاہے کہ وہ اللہ سبحانہ اور مسموئین کا تقرب حاصل کرے تو اسے لوگوں کے مال میں رغبت ترک کر دینی چاہیے کیونکہ اس طرح انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ایمان دور ہوجاتا ہے۔ اللہ سبحانہ پر بھروسہ ختم ہوجاتا ہے اور انسان ہمیشہ رنجیدہ اور پریشان رہتا ہے۔

سنگدلی

انہوں نے فرمایا:

میں نے ایک سنگدل آدمی کو دیکھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اگر تمام لوگوں کو اس کے سامنے سنگ تراشنے کا طریقہ سے اذیت دیں تو بھی اس کے دل پر ذرا سا اثر نہ ہوگا۔ جب میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ غمخوار و زند سے زیادہ سنگدل ہے اس کے بعد ایک مدت تک میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی مدت بعد وہ ایک با اختیار عہدے پر تعینات ہو گیا۔ پس پھر کیا تھا کئی لوگوں کو اذیتناک طریقے سے قتل کیا دوسروں کو تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں قید کیا اور کئی لوگوں پر سنگین جرائم کے مقدمات قائم کئے۔ میرے اخلاقیات کے استاد محترم نے بتایا کہ "سنگدلی" انسان کی عقل پر ایک تاریک و بیز پردہ ڈال دیتی ہے جس سے وہ شخص روحانیت کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔

بحار الانور جلد نمبر ۷۲ ص ۳۹۸ پر امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے مروی ہے:

لَمَنَانٌ، لَمَنَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمَنَةٌ مِنَ الْمَلَكِ فَلَمَنَةٌ مِنَ الْمَلَكِ الرِّقَّةُ وَالْفَهْمُ وَلَمَنَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّهْوُ وَالْفَسْوَةُ

انسان کے دل پر دو طرح کی واردات ہوتی ہیں۔ ایک فرشتوں کی طرف سے اور دوسری شیطان کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے واردات نرم دل اور مہربانی سے متعلق ہوتی ہیں جبکہ شیطان کی طرف سے ہونے والی واردات غفلت، بھول چوک سنگدلی پیدا کرتی ہیں۔

اسی صفحہ پر یہ بھی درج ہے کہ اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا کہ:

الْفَاسَى الْقَلْبِ مِثْلِي بَعِيدٌ۔ سنگدل شخص مجھ سے دور رہتا ہے۔

انہوں نے فرمایا: (استاد محترم نے)

سنگدلی، بعض غیر انسانی افعال یا بے رحمی کرنے سے پیدا ہوتی ہے اگرچہ انسان ان اعمال پر مجبور ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شکار کھیلنا یا قصابی کا دھندا کرنا کیونکہ ذبح یا شکار کرتے ہوئے اگرچہ انسان صرف چند لمحات کے لئے جذبہ رحم کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے جب انسان کسی کو مزائے موت دیتا ہے یا دیگر کوئی سخت سزا دیتا ہے جس سے محکوم شخص کے ورثا پریشان ہوں تو بھی سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان چند انسانوں کی پریشانی کو نظر انداز کرتا ہے اس طرح کے دیگر افعال اگرچہ عقلاً و شرعاً صحیح ہی کیوں نہ ہوں انسان کے اندر سنگدلی پیدا کرتے ہیں۔

چنانچہ یہ کہنا بالکل بجھا ہے کہ جب انسان مذکورہ بالا افعال کی طرح ایک مدت تک کام کرتا رہے تو سنگدلی رفتہ رفتہ اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ پھر جذبہ رحم اس دل میں نہیں رہ سکتا۔ البتہ مذکورہ بالا افعال ایک خاص طریقے سے اور خاص سوچ کے تحت کئے جائیں تو پھر انسان سنگدل نہیں بنتا مثلاً اگر کسی جانور کو ذبح یا شکار کرے تو اس کی تکلیف کا احساس

کرتے ہوئے اس کو کم از کم تکلیف دینے دے اور پھر بھی اس کی تکلیف سے خود رنجیدہ ہو جائے۔
اس کی تکلیف کا جواز سامنے رکھے یعنی کہ اس ایک جانور کو اس لئے تکلیف سے دوچار کیا ہے
کہ اس سے کئی ایک انسانوں کی تکلیف کا مادہ ہو اور یہ کہ اس ایک جانور کی تکلیف ایک لمبے بھر کی ہے جبکہ
اس کے بدلے بھوکے انسانوں کی دوا اور بار بار کی تکلیف ختم کی جا رہی ہے اور یہ کہ انسان کا تحفظ تمام
جانداروں کے ذمے ہے بلکہ اللہ سبحانہ نے تمام جانداروں کو انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔

علیٰ ہذا اس سوچ کے بعد شکار یا جانوروں کا ذبح انسان کو سنگدل نہیں بناتا۔ اس طرح تافہی
جب کسی کو سزائے موت سناتا ہے یا کسی کو سزائے قید سناتا ہے تو اس کی سوچ اس حقیقت کی آئینہ دار
ہونی چاہیے کہ اس ایک شخص کو موت دی جا رہی ہے یا قید کیا جا رہا ہے جس سے اس ایک شخص کو
اذیت ہوگی یا اس کے ایک خاندان کو تکلیف ہوگی مگر اس کے بدلے میں کئی جانوں اور خاندانوں کو
تحفظ دیا جا رہا ہے جو اس قاتل کے رہنے سے غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ بلکہ قاتل یا قاتلون کو ہاتھ میں
لینے والے کو کھلے بندوں پھونسنے سے پورا اجتماعی اور معاشرتی نظام خطرے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس
ایک کو معاشرے سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کے بعد تافہی یا حاکم بھی سنگدل نہیں
ہوں گے۔ کیونکہ اس علی سے ایک کے بدلے بہت سوں کے لئے دل میں جذبہ رحم پیدا ہوتا ہے
اور دل میں جذبہ رحم زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔

پس اگر اس طرح کے شکاری، تافہی اور حاکم اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو ایک تو وہ
خود شقی القلب نہیں ہوتے بلکہ کبھی غلطی سے کسی کو نقصان بھی پہنچاتے اگر خدا نخواستہ زندگی میں
کبھی ایک بار ایسا ہو بھی جائے تو غیر معمولی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا ممکن حد تک
ازالہ کئے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔

انہوں نے مزید وضاحت فرمائی! یہ میری جوانی کے دنوں کی بات ہے کہ میرا ایک دوست
جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بھی شکار پر جانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا
چونکہ میں ایک محترم استاد اخلاقیات کے زیر تربیت ہوں لہذا ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔

اس نے کہا تو ان سے اجازت لے لو، میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکار پر جانے کی
اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ شکار سے انسان کی نگاہی سوتلی ہو جاتی ہے اور دل پر
خواہ مخواہ ایک اور پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے اپنے شکاری دوست سے استاد صاحب کی بات کبہ ڈالی۔
اُس نے جواباً کہا کہ میں بھی ان باتوں کا پورا خیال رکھتا ہوں اور اندھا دھند شکار نہیں کرتا اور نہ ہی صرف
برائے تفریح شکار کرتا ہوں بلکہ کسی ضرورت کے تحت ہی کرتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ میں تجھے سنا تا
ہوں کہ میں نے ایک جانور پر گولی چلائی وہ اس کے پشت میں لگی۔ وہ فوراً نہ گرا بلکہ زخمی ہونے کے
باوجود بھاگتا گیا۔ اس کے جسم سے خون ٹپکتا رہا جس کی مدد سے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک
جگہ جا کر وہ گر گیا۔ مگر ابھی اس میں جان باقی تھی۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ اس کو تکلیف زیادہ نہ
ہو فوراً چاقو نکالا اور اس کو ذبح کر دیا۔ البتہ اس کے سر ہانے بیٹھ کر کافی دیر تک پریشان سوچتا
رہا کہ آج اس کو میرے ہاتھوں کا کئی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے۔ مگر میری نظر پڑی وہ مادہ بھٹی
اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اب میری پریشانی اور بڑھ گئی کہ کیوں خواہ مخواہ میں نے دو جانوں کو نقصان
پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے شکار نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا مگر کبھی کبھی شکار کرنے کی ضرورت
پڑ ہی جاتی ہے۔

اسی طرح میرا ایک اور دوست تھا شروع شروع میں اتنا رحم دل تھا کہ چوڑی کو بھی تکلیف
نہیں دیتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اسے دیکھا کہ مکھی مار دوایاں رکھنے کے باوجود مکھیوں کو بڑی
محنت سے کمرے سے باہر نکالتا رہتا تھا اور انہیں مارتا نہیں تھا۔ بعد میں عجیب انقلاب
آیا وہ بیچ بن گیا اور کئی ایک کو پھانسی، سزائے موت یا عمر قید کی سزائیں سنانے لگا۔ وہ خود
کہا کرتا تھا مجھے تو اب ہوش آیا ہے چنانچہ اگر ایک دن میں دس آدمیوں کو بھی سزائے موت سنا
لاں تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

بہر حال ہمارا تجربہ یہی ہے کہ ہر ایک کام میں میانہ روی بہترین ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک
ہوکے افراط و تفریط سے پرہیز کیا جائے مگر مذکورہ بالا کاموں جیسے اعمال سے بہر حال تھوڑی سی

سنگدل پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ روحانی کمالات حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ سنگدل سے حتی الوسع بچے اگر خدا خواستہ اس کے دل میں یہ حیوانی صفت پیدا ہو ہی جائے توسط معصومین اس کو دور کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی ہوتی ہے اگر کسی مصلحت کے تحت کسی کو تکلیف دینا ہی پڑے تو کم از کم اس کے ساتھ ہمدردی ضرور ہونی چاہیے تاکہ سنگدل پیدا نہ ہو۔ اگر اس مقصد کیلئے انتیسویں پارہ میں سورہ نوح کی تلاوت کی جائے تو بڑی مفید رہے گی۔

ہوس جنسی

انہوں نے فرمایا،

ایک نوجوان جو کئی برس تک تزکیہ نفس کے لئے کوشاں رہا ایک دن مہر سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے نفس پر تقریباً ہر طرح سے قابو پالیا ہے اور اکثر حیوانی صفات سے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے مگر بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنسی ہوا و ہوس پر قابو پانے میں ناکام رہا ہوں۔ جنسی ہوس ہمیشہ اللہ سبحانہ سے دور کرنے، نامائل رہنے اور گناہ کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا جانتے ہو یہ خواہش تمہیں دیگر خواہشات کے مقابلے میں زیادہ پریشان کیوں کرتی ہے؟! اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ البتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ بتائیں ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کی سب سے بڑی وجہ اس خواہش کے بارے میں ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ ہے! یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنسی خواہش ایک ناروا خواہش ہے اور اس کا مکمل طور پر قلع قمع کر دینا چاہیے حالانکہ یہ غلط بات ہے! جنسی خواہش انسان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے بلکہ جتنی جنسی خواہش انسان میں قوی ہوگی اتنا ہی انسان صحت مند ہوگا۔ بالکل قوت بنیائی، سماعت اور شامہ کی طرح! اگر کسی انسان کی قوت سماعت یا بصارت

زیادہ قوی ہو تو کیا اس کو زائل کرنا چاہیے؟! نہیں یہ بات اس شخص کی تکمیل و صحت کی علامت ہے اسی لئے دین مقدس اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جنسی خواہش کو ختم کر دینا چاہیے بلکہ جس قوت بصارت و ذائقہ و سماعت کے لئے احکامات جاری کئے گئے قوت یا خواہش جنسی کے لئے بھی یہ حکم دیا کہ اس کو بھی قائلان کے تحت کام میں لانا چاہیے۔ یعنی جس طرح قوت بصارت کے لئے حکم ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا ہے ان سے قوت بصارت کو روکنا چاہیے، باقی چیزوں پر اس کا استعمال میں تنکیر پرور و کارِ عالم ہے۔ اسی طرح جن افراد پر اللہ سبحانہ نے قوت یا خواہش جنسی کے استعمال پر پابندی لگائی ہے صرف انہی موارد میں اس کو روکنا چاہیے۔

چنانچہ اگر انسان کی نظر کسی ناحرم پر پڑ جائے تو تزکیہ نفس یا تربیت روحانی یہ نہیں ہے کہ آنکھ ہی پھوڑ دی جائے اس طرح اگر خواہش جنسی کسی غیر شرعی حرکت پر اکسائے تو اس کو روکا جائے اور حلال اور قانونی طریقہ تسکین جنسی کی طرف مائل کیا جائے اور اللہ سبحانہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اس شخص کو جنسی اعتبار سے صحت مند بنایا ہے۔

اس بنا پر آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنی جنسی خواہش کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک غلط سوچ ہے البتہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جنسی خواہش کی نگاہیں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ یعنی جن امور پر اللہ سبحانہ نے اگر قوت کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہاں یہ حرکت میں آئے اور دیگر موارد میں قابو میں رہے۔ بلکہ ممنوع موارد سے در واقع متنفر ہوا

میری بات سن کر وہ جوان لڑکا بول اٹھا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اگر جنسی خواہش کو مکمل طور پر ناکارہ کرنا مقصود ہوتا تو حضرت پیغمبر اکرمؐ نہ فرماتے: **مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّزْوِيجُ**۔ یعنی جو شخص میرا اتباع کرنا چاہتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے کیونکہ یہ میری سنت ہے!

میں نے اس کی تائید مزید کرتے ہوئے کہا کہ دین مقدس اسلام نے شادی بیاہ کے حق

اجتنے احکامات جاری کئے ان کو نقل کرنے کے لئے مستقل ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں احکامات اور سہولیات کے باوجود کنوارے رہنے والوں کے خلاف اتنی خدمت کا انہماک کیا گیا ہے کہ ان کا انکار در واقع ضروریات دین کا انکار ہے۔ پس خواہش جنسی کے حوالے سے اگر آپ روحانی ارتقاء یا تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو حلال پر اکتفا کریں۔ حرام سے متفرق رہیں۔ یہ ہے جنسی تزکیہ نفس۔ قرآن مجید کے سورہ مؤمنون آیت نمبر ۵ میں یہی ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُفْوِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
إِيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

صاحبان ایمان اور اللہ سبحانہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو اپنی جنسی خواہشات پر قابو پاتے ہیں مگر اپنی بیگمات کی مدد تک اس صلاحیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ کام کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں۔

استاد محترم نے توضیح مزید کرتے ہوئے فرمایا: میرا ایک شاگرد تھا۔ بڑا محنتی اور عبادت گزار تھا مگر جنسی اعتبار سے اپنے نفس کے سامنے بے بس تھا۔ اپنی جنسی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا اگرچہ شادی شدہ تھا۔ مگر جنسی بے راہ روی کر جاتا تھا۔ سبب آیات اور احادیث شریفہ جو جنسی بے راہ روی کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، ان کے بار بار مطالعے سے متاثر ہوا اور اس کیفیت سے نفرت کی اور ایک روحانی عامل کی طرح گناہ سے نفرت کرنے لگا۔

چند ایک روایات ذیل قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں:

حضرت امام باقرؑ فرماتے ہیں:

اعْبُدَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِقَّةٍ
لِّنِّ وَفَرْجٍ۔

یعنی اللہ سبحانہ کی اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کی ہوس پر قابو پایا جائے۔

اسی کتاب کی ص ۶۹ پر انہی سے روایت نقل کی گئی ہے:

إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ عِقَّةَ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ۔

یعنی بہترین عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی عفت ہے۔

اسی حوالے کے مطابق حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

ثَلَاثٌ أَخْلَقُنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي:
الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَمُضَالَاتُ الْفَنَنِ وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ۔

یعنی میں اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کے حوالے سے پریشان ہوں:

ا۔ اسلام لانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔
ب۔ امتحان کے موقع پر ناکام نہ ہو جائیں۔
ج۔ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے حوالے سے گمراہ نہ ہو جائیں۔

اسی کتاب پر ص ۲۴۰ پر حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت درج ہے:

يَسْرُوا الْبَنَاتُكُمْ يَكْبُرُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَعَقُوا
عَنْ نِّسَاءِ النَّاسِ تَعَفُّ نِسَائِكُمْ۔

یعنی اپنے والدین سے نیکی کو تو تمہارے بچے تم سے نیکی کریں۔ دوسروں کی عورتیں کو بڑے نگاہ سے نہ دیکھو تاکہ لوگ تمہاری عورتیں کو بُری نگاہ سے نہ دیکھیں۔

اسی کتاب کے ص ۲۴۲ پر حضرت رسول اکرمؐ سے روایت ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

مَنْ ضَمِنَ لِإِثْنَيْنِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ
فَقِيلَ مَا هُمَا فَعَالَ (ص) مَنْ ضَمِنَ لِي
مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ
لَهُ الْجَنَّةَ۔

یعنی جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے گا اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں! اصحابؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ تمہارے ماں باپ آپؐ پر قربان۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں! آپؐ نے فرمایا: جو شخص اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے کہ خلاف احکامات اللہ سبحانہ استعمال نہ کرے گا۔ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔

چغلیوری

انہوں نے فرمایا:

مجھے یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جب دوسروں کے لئے دعا کرنے لگوں جو بھی میرے ذہن میں پینے آجائے اس کے لئے پہلے دعا کرتا ہوں اور جس کے لئے میں دعا نہ کروں دراصل مجھے الہام ہو جاتا کہ فلاں کے لئے دعا نہ کرو۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں ایک شخص کے لئے دعا کرنا چاہتا تھا۔ کیوں کہ ایک دن پہلے میں نے اس سے دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر نماز وتر میں جب میں اس کے لئے دعا کرنا چاہتا تھا گویا کوئی مجھے منع کر رہا تھا کہ اس کے لئے دعا مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا! میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں ایک آدھ جلد ہی اس کے حق میں میری زبان پر آجائے مگر بے سود۔ میں نے سمجھا یہ شیطانی دوسرہ ہے مگر مجھے خوب معلوم ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے اور دوسرہ شیطانی کیا ہے۔ پس میں سمجھ گیا اس شخص نے کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے جس سے وہ زیرِ عتاب الہی آگیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے لئے دعا نہ کی۔ البتہ میرے دل میں ایک گونہ خواہش پیدا ہوئی کہ معلوم تو کروں کہ میرے اس شمارانے کو کیا ایسا کام کیا ہے۔ جس سے وہ اتنا مستوجبِ ناراضگی خداوندِ کریم ٹھہرا ہے کہ اس کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتا! بہر حال کئی دن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا۔ معمول بات چیت میں کچھ پتہ نہ چلا زیادہ کرید اس لئے بھی نہ کہ کسی کی ٹوہ لگانا بھی تو گناہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی دن خود بخود حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

اسی دوران ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رب العزت میں التجا کی کہ اس پر رحم کیا جائے اور جو غلطی وہ کر چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے گناہ کا بار بار اعادہ کر رہا ہے چنانچہ وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں! البتہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی کسی دنیاوی حاجت

کے لئے دعا نہیں مانگ رہا تھا۔ بلکہ میرا وطیرہ ہے کہ لوگوں کے لئے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی رحمتِ خاص ان کے شامل حال رکھے۔ قصہ کوتاہ یہ کہ ایک دن میں مجبور ہو گیا کہ خود اس سے پوچھ لوں کہ بھی آخر تم کس بڑے گناہ میں مبتلا ہو کہ اللہ سبحانہ کے غضب کا نشانہ ہو گئے ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور میری بات کا اس نے کافی اثر لیا گویا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھ پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے۔ وہ بولا، یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں ایک بہت ہی بُری شیطانی عادت ہے۔ میں نے بار بار اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بھی کی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں بارگاہِ رب العزت میں گڑ گڑایا کہ آخر مجھے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے مدد دی جائے! میرا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ نے میرا راز آپ کو اسی لئے بتایا ہے کہ آپ میری مدد کریں۔

میں نے ہمدردی سے پوچھا تاؤ تو سہی وہ شیطانی عادت ہے کیا؟ تم جانتے ہی ہو کہ ٹھانی علاج معالجے میں میرا خاصا تجربہ ہے۔ ساری بات تفصیل کی ہے۔ جب اصل مرض کا پتہ چل جائے تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بولا: مجھے مرض کا پتہ چل چکا ہے۔ مجھے خود خاصی پریشانی بھی ہے مگر میں نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی۔ مگر بے سود۔ میرا مرض "چغلیوری" ہے!

مجھے گویا کہ عشق کی حد تک شوق ہے کہ دو افراد کے درمیان فتنہ انگیزی کروں۔

نفاق پیدا کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا میرے دل پسند مشاغل ہیں۔ میں نے کئی ایک طریقوں سے اس موزی مرض سے نجات کی کوشش کی ہے مگر بے سود! اس سلسلے میں تو یہاں تک چلا گیا کہ چند دنوں کے لئے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھاگ کر لوں۔ چنانچہ ایک دو ہفتے تک میں کسی سے نہ ملا بلکہ گوشہ تنہائی میں پڑا رہا۔ مگر بڑے افسوس

کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب میں پہلی بار دوستوں کو ملا تو پہلے ہی دن میں نے لگائی بھائی سے دو گھر کے دوستوں کو لڑا دیا۔ اسی طرح ایک دن میں نے ایک بھلے آدمی پر بھروسہ کر لیا اور اس خدا رسیدہ بزرگ پر دل کھول کر کیچڑ اچھالا حالانکہ سب ہی اس کا احترام کرتے تھے اور حسبِ ضرورت

اس سے کب فیض بھی کرتے تھے۔ میں نے اس پر یہاں تک الزام تراشی کی۔ حاضرین اس سے سخت ہڈن ہو گئے اور بعد میں میرے علم میں لایا گیا کہ سب نے مل کر اس کو خوب بے عزت کیا۔ اب آپ سے کیا پردہ اس وقت میز دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے فلاں دوست کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دوں اور آپ کے دست و گریباں ہونے کا تماشا دیکھوں!

جب اس نے یہاں تک کہہ دیا تو وافی ایک دفعہ میں اس سے متنفذ ہو گیا۔ اور ڈرنے لگا کہ کہیں یہ میرے ہاں کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دے۔ مگر اللہ سبحانہ کے ہاں پناہ لینے کا ارادہ کر کے میں نے سمجھ لیا کہ انشاء اللہ سبحانہ مجھے اس کی اصلاح کے لئے تیار کیا گیا ہے! یہ سوچ کر میں نے اُسے نصیحت کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ اس سے یوں مخاطب ہوا! جانتے ہو لگائی بھائی کتنا بڑا گناہ ہے؟! بندہ خدا، یہ تو اللہ سبحانہ کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ ہے! اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق اور مروت پیدا کرے اور تم نفاق، اختلاف اور جدائی پیدا کرنا چاہتے ہو؟! مگر کیا بھول گئے ہو کہ اللہ سبحانہ کے مقابلے میں جو بھی آیا اس نے مزہ کی کھائی اور سورہ عتاب الہی قرار پایا! جانتے بھی ہو چٹانخور اور لگائی بھائی کرنے والے شخص کے لئے آخرت میں کتنی ذلیل، رسوا کن اور اذیت ناک کیفیت و حالت ہے؟! ا۔ لسنو!

حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت درج ہے:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُسْرِى بِي رَأَيْتُ امْرَءَةً رَأْسُهَا رَأْسُ خَنْزِيرٍ وَبَدَنُهَا بَدَنُ الْجِمَارِ وَعَلَيْهَا أَلْفُ أَلْفٍ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ فَسُئِلَ مَا كَانَ عَمَلُهَا؟ فَقَالَ ﷺ إِنَّهَا كَانَتْ تَمَامَةً كَذَّابَةً.

شبِ معراج جب میں بالائے آسمان گیا تو ایک جگہ پر ایک عورت کو عذاب ہوتے دیکھا۔ سر اس کا سور کا بن چکا تھا۔ تن گدھی کا تھا اور اس پر ہزاروں طرح کا عذاب ہو رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ اس عورت کو کس جرم کی سزا کے طور پر اتنا اذیت ناک اور

رسوا کن عذاب دیا جا رہا ہے۔ جواب ملا کہ یہ عورت دنیا میں چٹانخور اور لگائی بھائی کرتی تھی۔

(بخاری الانوار جلد نمبر ۵، ص ۲۶۵)

حضرت امام صادقؑ بحوالہ رسول اکرمؐ فرماتے ہیں:

قَالَ الصَّادِقُ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ۱
الْمُؤْمِنُ عَزُوزٌ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ حَبِيبٌ
لِّعَلِيٍّ وَخَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ
مَأْلَفَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا خَيْرَ
فِي مَنْ لَا يُؤْلَفُ وَلَا يَأْلَفُ ثُمَّ قَالَ
شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَبْغِضُ الْمُؤْمِنِينَ
وَتَبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ، الْمَشَاقِقُ
بِالنَّمِيَةِ وَالْمُفْرِقُونَ بَيْنَ
الْأَحِبَّةِ الْبَاعُونَ لِلْبَرَاعِ الْعَيْبِ
أَوْلَعِكَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ.

مومن وہ ہے جو مالی ظرف اور صلح جو ہو کم ظرف اور کینہ آدمی ناجر ہے۔ مومنین میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں میں محبت و یگانگت پیدا کرے اس کے مقابلے میں وہ کسی کام کا نہیں جو نہ خود اہل محبت و مروت ہو اور نہ ہی دوسروں میں الفت پیدا کرتا ہو اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: بدترین آدمی وہ ہے جو مومنین کا دشمن ہو اور مومنین اس کو دشمن سمجھیں، مزید برآں جو لوگ تفریق بازی، فرقہ واریت اور مومنین کے درمیان اختلاف و نفاق پیدا کرنے کے لئے سرگرم رہتے ہیں۔ روزِ قیامت اللہ سبحانہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف

نظرِ رحمت ڈالے گا۔

(بخاری الانوار جلد نمبر ۵، ص ۲۶۵)

حضرت امام صادقؑ سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے۔

قَالَ الصَّادِقُ ۱۰ فَإِنَّ السَّمَاءَ شَاهِدٌ زُورٍ
وَشَرِيكٌ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْوَاءِ بَيْنَ النَّاسِ
۱۰ چنانچہ جوڑا گواہ ہے اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے
میں ابلیس کا شریک کار ہے۔

(بحار الانوار جلد ۷۵ ص ۱۲۶۵)

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

قَالَ الصَّادِقُ ۱۱: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
سَقَاكُ الدَّمِ وَلَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ
وَلَا مُشَاءٍ بِالنَّيِّبَةِ
۱۱ تین صفات کے حامل اشخاص جنت میں نہیں جائیں گے
۱۔ لوگوں کا خون بہانے والا۔
۲۔ تادم مرگ شراب پینے والا۔
۳۔ لوگوں کی چٹانوری میں مصروف رہنے والا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷۵ ص ۱۳۶۵)

یہ روایت شاہد ہے کہ دین مقدس اسلام چٹانور کو کن لوگوں میں شمار کرتا ہے۔

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِلٌ
یعنی لگائی بھال کرنے والا جنت میں نہیں
جائے گا۔

بعض علماء کے مطابق سورہ قلم کی آیات نمبر ۱۰ تا ۱۳ میں چٹانور کو کھڑا بھی کہا گیا ہے:

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ ۱ وَلَا يُطِيعُ كُلُّ حَلَافٍ
قَسَمَيْنِ ۵ هَمَّا زِمْنًا ۱۰ لِنَعْلَمَ بِهِ
مَنَّا ۱۱ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنَشِيرُهُ ۱۲
لَعَنَ ذَٰلِكَ زَيْبُهُ ۱۳
۱۰ اے مسلمانو! کسی جھوٹی قسم کھانے والے
بھینے، چٹانوری کے لئے سرگرم، نیکی کی حوصلہ شکنی
کرنے والے اور حرامی کی بات نہ ماننا۔

(سورہ قلم آیات نمبر ۱۰ تا ۱۳)

زیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مال کے شوہر کا لفظ تو نہ ہو مگر اس سے منسوب
ہو جائے یعنی چٹانور ظاہر بظاہر دوست بن کر چٹانوری کرتا ہے۔ مگر درحقیقت وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔

جناب شہید ثانیؒ نے غیبت کے مقالے میں چٹانوری کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے
اور اس کی تعریف کی ہے کہ نمبر (چٹانوری) کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کو کہتے ہیں۔
اور یہ غیبت ہے اگرچہ یہ زبان، تحریر یا صرف اشارے سے ہی کیوں نہ ہو۔ مزید برآں دین مقدس
اسلام نے چٹانور کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِخَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصَحِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
لِنَدَامَتِكُمْ ۵
۵ اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہیں کوئی
بات بتائے تو بغیر تحقیق کے اس پر یقین نہ
کر لیا کرو مبادا انجانے میں کسی کو نقصان
پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔

چونکہ چٹانور بھی فاسق ہے اس لئے کہ یہ آیہ مجیدہ اس پر بھی صادق آتی ہے۔

دین مقدس اسلام اپنے پیروؤں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں چٹانور دیکھو اس کو اس بُرے
کام سے روکو۔ عین اس موقع پر اس کو نصیحت کرو تاکہ اس پر زیادہ اثر ہو۔ اگر باز نہ آئے تو اس
سے اظہار بیزاری کرو کیونکہ اللہ سبحانہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ چٹانور جس کی چٹنی کھا رہا ہو اس سے ہرگز ہرگز بدظن نہ ہو کیونکہ ایک فاسق کے کہنے سے ایک
مومن اپنے مومن بھائی سے بدظن نہیں ہوا کرتا۔

جب میں نے دو ٹوک الفاظ میں اس کو مذکورہ بالا مطالب بتائے تو وہ بہت متاثر ہوا
حق کہ روئے لگا اور خوب رویا۔ بعد میں کہنے لگا کہ آج مجھے اپنی غلطی کا غیر معمولی احساس ہوا ہے۔
انشاء اللہ اب میں یہ بُری عادت چھوڑ دوں گا۔ وہ چلا گیا چند دن بعد آیا اور کہنے لگا میرا حال پہلے
سے بہت بہتر ہے۔ مگر مکمل طور پر ابھی بھی اس بُری عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ شیطان
برابر مجھے چٹنی کھانے پر اکساتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اگر چاہتے ہو کہ مکمل طور پر اس مرض سے نجات
پا جاؤ تو سو جب تم کسی کی چٹنی کھانا چاہو، جس کے پاس چٹنی کھانا چاہتے ہو اس کے پاس جاؤ اور اس کی
تعریفیں کرو۔ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھاؤ۔ یعنی اگر "لا" کی چٹنی "ب" کے پاس کھانا چاہتے ہو تو

”ب“ کے پاس جاؤ۔ لڑکی تمہاریں کرو حتیٰ کہ اگر ”ب“ خود ”ا“ کو برا بھلا کہے۔ اس سے کہو ”ا“ تو تمہاری بہت تمہاریں کرتا ہے۔ ایسا کہنا نہ صرف یہ کہ جھوٹ نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اُلفت پیدا کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جھوٹ بولو خود بھی اس سوزی مرض سے شفا پاؤ اور مسلمانوں کے درمیان اُلفت بھی بڑھاؤ۔ مزید برآں ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ قلم کی تلاوت کرو اور تلاوت کے بعد حضرت امام علی النقی الہادیؑ کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دُعا مانگو کہ اس مرض سے تمہیں مکمل شفا دے۔ انشاء اللہ یہ مرض مکمل طور پر جاتا رہے گا۔ بحمد اللہ ہمارے کہنے سے اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کا نفس بالکل صحت مند ہو گیا۔

شک مزاجی

انہوں نے فرمایا:

جن دنوں میں امی مدرسے کا طالب علم تھا۔ وہاں ایک لڑکا بہت شکی مزاج تھا۔ باقاعدہ وہ شیطان سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن وہ ایک بیت الخلاء میں تھا جس کے باہر میں کھڑا تھا۔ میں صاف سن رہا تھا گویا کہ اندر دو آدمی باتیں کر رہے ہوں۔ برابر وہ کہے چلا جا رہا تھا۔ ”بس کافی ہے۔ کافی ہے۔۔۔۔۔ بس اور نہیں۔ بس بھی میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔“ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شکی مزاج لڑکا ہی اندر موجود ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ باتیں سنیں تو سمجھا اندر کوئی دو آدمی گھسے گھسے ٹھسے کر رہے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد جب وہ وہاں سے نکل گیا تو میں نے اندر بھانک کر دیکھا وہاں کوئی اور نہ تھا۔ میں سمجھ گیا وہ اکیلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگا اپنے آپ سے، اس شیطان سے جو مجھ پر سوار رہتا ہے اور مجھے احکامات دیتا رہتا ہے۔ اب تم ہی بناؤ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کہ میں اتنا جا کر رہا ہوں پھر بھی کہتا ہے ابھی نجاست دور نہیں ہوئی اور پانی ڈالو، میں آخر کیا کروں؟!

شروع شروع میں دل ہی دل میں وہ مجھے حکم دیتا تھا۔ میں بھی دل میں اسے جواب دے لیتا تھا مگر رفتہ رفتہ میرے دل کی بات زبان پر آگئی اور اب حال یہ ہے کہ تم نے بھی سن لیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کس سے باتیں کر رہا تھا؟!

میں نے اس کو سبکی سے بچاتے ہوئے کہا کہ بھی میں تو کئی سالوں سے ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو مجھے شک مزاجی کے بارے میں معلومات فراہم کرے آج تم میرے ہاتھ آگئے ہو تو میری مدد کرو! اس نے کہا ٹھیک ہے مگر یاد رکھنا اگر تم نے میرا مذاق اڑانے کے لئے یہ بات کی ہے تو تم بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہو! میں نے کان پھرنے کے لئے کہ ماشاء اللہ! میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں بلکہ نہ صرف میں تم سے معلومات حاصل کروں گا بلکہ حتیٰ الوسع تمہیں اس نفسیاتی مرض سے نجات دلانے میں تعاون بھی کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہ بات ہے تو آؤ پھر اپنے کمرے میں چلیں اور کھل کر بات کریں۔

ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اس مرض کی ابتداء کے بارے میں بتایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے ایک شکی مزاج لڑکے کا مذاق اڑایا وہ شرمندہ ہوا مگر میں شکی مزاج ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم صرف مسئلہ طہارت میں شکی مزاج ہو یا عبادات اور دیگر امور میں بھی شکی ہو؟ کہنے لگا شروع شروع میں تو صرف طہارت کے وقت شک کرتا تھا ہوتے ہوتے ہر کام میں کرنے لگا۔ اب تو نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ اسلامی عقائد کے بارے میں بھی شکوک میں مبتلا ہو گیا ہوں! میں اس سے مزید وضاحت چاہتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں شک ہوتا کیسے ہے؟ یعنی جب تم نجس جگہ کو حکم شریعت کے مطابق دھو لیتے ہو تو تمہیں کیا صورت حال پیش آتی ہے جو اس کو دوبارہ یا سہ بارہ دھونے بیٹھ جاتے ہو؟!

وہ کہنے لگا، میری حالت یوں ہوتی ہے جیسے ایک عام نوجوان اپنے با اختیار کمانڈر کے حکم کا تابع مہمل ہوتا ہے۔ میں ناچاہتے ہوئے بھی کسی کے کہنے پر بار بار دھوتا چلا جاتا ہوں۔ میں نے مزید کریدار بتا سکتے ہو وہ حکم چلانے والا تمہیں حکم دیتا کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا: مجھے ایسا لگتا

ہے کہ کوئی طاقت جو مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے مجھے حکم دے رہی ہے۔ باتاعدہ مجھ سے الفاظ میں کہتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات جب میں اس کی بات ماننے میں کچھ دیر کرتا ہوں تو مجھے دھمکائی ہے اور گویا کہ میں اس کی گرجدار آواز سنتا ہوں۔ اب معلوم دیتا ہے کہ کوئی طاقت میرے تمام بدن پر چھا گئی ہے اور میری مرضی کے خلاف مجھ پر حکم چلا رہی ہے۔ میں مجبور ہوں وہ جو کہتی ہے من وعن ویسے ہی کرتا ہوں۔ یہ تھا۔ خلاصہ اس تمام بات چیت کا جو میرے اور اس کے درمیان کافی دیر جاری رہی۔

۳ اس کے بعد میں کئی ایک شکی مزاج لوگوں سے ملا۔ ان سے ان کی کیفیت و حالت کے بارے میں پوچھا ایک بات جو تقریباً سب شکی مزاج لوگوں میں مشترک تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب شک کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ دسوں آدمی وہ کام ہم سے کرانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی بات مانیں اور ان کے تابع مہل بن جائیں اس موقع پر میں چند ایک ضروری نکات تاریکین کلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں:

۱۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان شیطان کو پہچان جائے تو اللہ سبحانہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح شیطان شکوک پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ الہام کے ذریعہ یقین و ایتقان پیدا کرتا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کے رگ و پے میں سما جاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ الہام کے ذریعے اسے بھلائی کی طرف کھینچتا ہے۔ پس جو شخص شک کی جگہ الہام و یقین کو پہچان جائے پس وہ شیطان کی جگہ "رحمن" کو بھی پہچان لے گا اور سوفیضہ اللہ سبحانہ کا بندہ بن جائے گا جس سے ایک لمحہ بھر کے لئے نافرمانی نہیں ہوگی۔

۲ کہیں تو شیطان ہمارے نفسِ امارہ کے توسط سے یعنی اس کی مدد کے ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی مستقیماً ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ علامت جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ فلاں کام یا تصور یا حکم شیطانی ہے یہ ہے کہ نفسِ امارہ آرام طلب ہے وہ

ہمیشہ یہی کہے گا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو یہ کام مشکل ہے نہ کرو۔ وہ عبادت سخت ہے نہ کرو۔ شیطان ان باتوں کی تائید کر کے نفسِ امارہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ کی اطاعت کے خلاف دوسوے ڈالتا ہے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ چوں کہ نفسِ انسان بنیادی طور پر آرام طلب ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک دفعہ کے بجائے دس مرتبہ استنجا کرو چار مرتبہ نماز توڑ توڑ کے پھر سے پڑھو تاکہ صبح نماز پڑھی جائے یہ کام صرف شیطان کا ہے اور اس کے براہِ راست عامل ہونے کا ہے کیونکہ وہ ہم پر ہمارے نفس کے خلاف حکم چلا رہا ہے۔

۴ شکی مزاج لوگ شیطانی حکمرانی کو سمجھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جو طاقت ناقابلِ دید ہو اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔

شکی مزاج حضرات الہام اور دوسوے کی بڑی اچھی طرح تمیز کر سکتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ الہام وہ آواز ہے جو زبان، ہونٹ، ہوا اور کان سے استفادہ کئے بغیر ان کو سنائی جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ الہام ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ کے حکم کو ہی جتنی سمجھے اس کے علاوہ کسی کی بات پر کان نہ دھرے تو کس طرح ان کی طبیعت اللہ سبحانہ کی اطاعت پر تیار رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ خود ان سے بات چیت تک کرنے لگتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لئے سنارہا ہوں کہ خدا ذکر سے زندگی میں کبھی شک مزاجی میں آپ مبتلا ہو جائیں تو کم از کم الہام اور شکوک میں امتیاز کر سکیں! اور اپنا علاج کر سکیں! بہر حال میں نے اپنے اس شکی مزاج دوست کو کچھ ہدایات دیں جو ابھی میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اطاعتِ شیطان اور اطاعتِ رحمن میں امتیاز کر سکیں اور اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں!

۱۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چند دن آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف

میری ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ بولا، آپ ابھی کہیں گے کہ ان دنوں میں شکوک و شبہات کو نزدیک نہ آنے دینا اور یہی میں نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے علاوہ آپ جو کہیں گے، کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، نہیں میں یہ ہرگز یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر مریض سے یہ کہے کہ مریض مت بنو! میں یہ نہیں کہوں گا البتہ میں تم سے صرف یہ کہوں گا کہ جو کچھ میں تمہیں کہوں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم بغیر چول و چراں اس پر عمل کرنا! وہ راضی ہو گیا۔ عملاً یہ بات ممکن بھی تھی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی عمارت میں رہتے تھے۔ اس لئے میرے لئے اس کی نگرانی بڑی آسان تھی اور وہ میرے بتائے ہوئے پروگرام کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔

۲۔ میں نے کہا کہ تم اپنے دو جوڑے رکھو۔ ایک عام استعمال کے لئے جس کے لئے تم بالکل تردد میں نہ پڑو کہ پاک ہیں یا نجس ہوئے ہیں، ان کو پاک کرنا ہے نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اور دوسرا جوڑا۔ صرف نماز کے وقت پہنو، نماز پڑھ کر فوراً اتار دو۔ وہ مان گیا اور اس نے ایسا کیا بھی! اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وقت اس پر جو یہ خوف طاری رہتا تھا کہ میرے کپڑے نجس ہوئے یا نہیں؟! وہ اس پریشانی سے آزاد ہو گیا۔ اس نے پاک جوڑے کو اپنی جاننا میں ہی رکھ لیا تھا اور وقت نماز وہیں اسے پہنتا، نماز ادا کرتا اور نماز پڑھ کر فوراً دوسرے کپڑے پہن لیتا اور اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جاتا۔

۳۔ جب اس طرح تقریباً دو ہفتے کا وقفہ گزر گیا تو میں نے اُس سے کہا کہ تم اس عام جوڑے سے بیت الخلا، جایا کرو اور پاک و نجس کے جھنجھٹ سے بے نیاز ہو کر صرف ایک دفعہ اپنے آپ کو دھو کر کپڑے پہن لیا کرو۔ یہ بات اسے تھوڑی سی مشکل لگی اور کہنے لگا تو پھر وقت نماز کیا کروں۔ میں نے کہا اس کا حل بڑا آسان ہے کہ وقت نماز اپنے آپ کو دھو کر نماز والے کپڑے پہن لیا کرو۔ اُس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس کی حالت اتنی سنبھل گئی کہ نجاست کو اپنے بدن پر برداشت کرنا اس پر سہل ہو گیا۔

یہ اقدامات تو اس کو نجاست کے خوف سے نکلانے کے لئے کئے گئے۔ اس کے بعد اس کے ارادے کو قوت دینے کے لئے مثبت اقدامات کئے گئے یعنی اس کو سمجھایا کہ انسان کو اپنا ارادہ

قوی رکھنا چاہیے۔ ہر کام خود سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے جس کام کو غلط سمجھتا ہے انسان اس کو نہ کرے اور جو صحیح کام سے وہ ضرور کرے اور صرف اتنا ہی کرے جتنا صحیح ہو۔ اس کے بعد میں نے بعض روایات اُسے سنائیں جن میں شکوک و شبہات اور دوسرے شیطانی کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً

(۱) حضرت امام صادقؑ سے ایک روایت مروی ہے،

لَا يَتِمَّ كُنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ
السَّجْدِ إِلَّا وَقَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَكَنَ إِلَى
نَهْيِهِ۔

شیطانی دوسرے اُس آدمی کو ورغلا تا ہے جو اللہ
سُبْحَانَهُ کی یاد سے غافل رہے، اس کے احکامات
کو اہمیت نہ دے اور منکرات پر عمل کرے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۲، ص ۱۱۲۳)

(۲) حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ شکی مزاج ہے مگر بڑا عقلمند، آپ نے فرمایا آپ کیسی متضاد باتیں کر رہے ہیں؟! وہ کیسا عقلمند ہے کہ شیطانی دوسروں میں آجاتا ہے! چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ شیطان سے باتا عدہ مقابلہ کیا جائے اور اسے باور کرایا جائے کہ تم ایک قوی ارادہ عقلمند انسان ہو اور اس کے شکوک و شبہات پر بالکل دھیان نہیں دو گے اور یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھو!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(۳) بحار الانوار باب وسواس میں متعدد احادیث درج ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے بارہا لوگوں نے پوچھا کہ شیطانی دوسرے کا کیا علاج ہے تو مصروفین نے فرمایا: دوسرے شیطانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ انسان قوی ارادہ ہونا چاہیے اور ارادے کو قوی کرنے کیلئے مندرجہ ذیل اذکار کا ورد ضروری ہے:

(ا) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

(ب) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(ج) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

(د) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مُخْلِصًا لِّلَّذِيْنَ

(س) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(س) اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْلِيْسَ عَبْدٌ مِّنْ عِبْدِكَ يَبْرَا فِيْ مَنْ حَيْثُ لَا اَرَاہُ وَ اَنْتَ تَرَاہُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاکَ وَاَنْتَ اَقْوٰی عَلٰی اَمْرِہٖ کَلِّہُ وَ هُوَ لَا یَقْوٰی عَلٰی شَیْءٍ مِّنْ اَمْرِکَ اَللّٰهُمَّ فَاِنَّا اَسْتَعِيْنُ بِکَ عَلَیْہِ یَا دِبْ فَاِنِیْ لَا طَاقَۃَ لِیْ بِہٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لِیْ عَلَیْہِ اِلَّا بِکَ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَرَادَ فِیْ فَاِرْدَہٗ وَ اِنْ کَادَ فِیْ فِکْرَہٗ وَ اَلْفِیْنِ شَرَّہٗ وَ اَجْعَلْ کِتٰبَہٗ فِیْ نَحْرِہٖ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ وَ صَلَّ اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ الطَّاهِرِیْنَ

یا اللہ! ابلیس بھی تیری مخلوق ہے۔ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا البتہ تو اُسے دیکھ سکتا ہے تو اس کے تمام جملوں کو ناکارہ کر سکتا ہے جب کہ وہ تیری حکمتوں اور مصلحتوں کے سامنے بے بس ہے۔ بار انا! میں اس کے خلاف تجھ سے مدد کا طالب ہوں کیونکہ مجھ میں اس کو زبرد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا سہارا تو بس تو ہی ہے۔ خدایا! بس اگر وہ مجھ پر کسی قسم کا بھی حملہ کرے تو اس حملے کا جواب تو دینا اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا تجھے اپنی رحمت کا واسطہ۔ حضرت رسول اکرمؐ اور ان کے پاک و پاکیزہ آل پر اپنی رحمت خاص نازل فرما!

(بحار الانوار باب وسواس)

ان روایات پر عمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے ہمارا دوست اس موزی مرض سے صحت یاب ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ شیطانی وسوسوں کی موجودگی میں نہ صرف وہ اللہ سبحانہ کے احکامات سے محروم رہے گا بلکہ امتنا ہی کرب میں بھی مبتلا رہے گا اور بصدائق

”دیو چول بیرون شد فرشتہ در آید“ اللہ سبحانہ سے لو لگالے گا۔

ندیدہ پن

انہوں نے فرمایا

دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیر طبع ہوتے ہیں یعنی ان کی طبیعت وسائل و آسائش دنیا سے گویا کر سیر شدہ ہوتی ہے اور وہ کسی دولت و دھن کی لالچ یا حرص نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ کو بہت پسند ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ کافر یا ناسق ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھ کفار اور ناسق لوگوں کی نسبت اللہ سبحانہ کے مال بہتر سمجھے جاتے ہیں۔

استاد محترم نے بتایا کہ ان کا ایک دوست بڑا ہی ندیدہ تھا۔ گویا ایک بھکاری کا مزاج رکھتا تھا ہر چند کہ اس کے پاس مال دنیا کافی تھا مگر وہ ہمیشہ کسی سے گریہ کر خوش ہوتا تھا۔

جب کبھی وہ میرے پاس بیٹھتا تو صرف ان لوگوں کی تعریف کرتا جنہوں نے کسی طور بھی اُسے کبھی نرازا تھا۔ ہمیشہ اس کی نظر لوگوں کے مال پر رہتی اور اسی ٹوہ میں رہتا کہ کون اس کے لئے کیا تحفے کر آیا ہے۔ غرضیکہ اس عادت نے اُسے جانوروں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا کہ جس نے روٹی کا ٹکرا پھینکا اُس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ عادت اس کی روحانی ترقی اور نفسیاتی تزک کے درمیان زبردست رکاوٹ تھی۔ ایک دن میں نے اس سے صاف صاف بات کرتے ہوئے اس کی اس بد عادت کا ذکر کیا اور ندیدہ پن کی مذمت میں بعض احادیث بھی اُسے سنائیں۔ وہ متاثر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا۔ مجھے خود

اس بُری عادت کا احساس ہے مگر کیا کروں چاہتے ہوئے بھی میں اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ ہی میری مدد کریں اور مجھے اس ذلیل کنندہ عادت سے نجات دلائیں تاکہ میں بھی خودداری اور سیر طبعی کا مالک بن سکوں! میں نے اسے مشورہ دیا کہ حضرت امام صادقؑ کے مشہور قول تَعْلَمُوْا سَاعَتَہٗ خَیْرٌ مِّنْ عِبَادَۃِ بَنِيْ اٰدَمَ یعنی ایک لمحے بھر کی سوچ سال

بہر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد بار آنے والے "إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ" یعنی صرف علمند انسان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں کے مطابق تم جو میں گھنٹوں میں ہر روز چند منٹ کے لئے اس بارے میں غور و خوض کیا کرو اللہ سبحانہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے اگر یہ مال و دولت تمہارے پاس نہ بھی ہوتی تو اعلیٰ ظرفی خودداری اور سیر طبعی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے لئے زیادہ قابل احترام ہوتے اور یہ چیز اس اعلیٰ سے اعلیٰ تھے سے کہیں بہتر ہے جو کوئی تمہیں بد یہ کر سکتا ہے۔ علاوہ برائیں جو لوگ اللہ سبحانہ پر نچتے یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی اور دینی تمام امور میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک اور بات سن لو کہ سکون اور اطمینان کبھی دولت سے نہیں ہوتا بلکہ سکون ہیئتہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اس پر قناعت کرے اور لوگوں کے ساتھ خودداری سے پیش آئے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث مندرجہ ذیل پیش خدمت ہیں!

حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے:

عَنِ النَّفْسِ أَعْنِيَ مِنَ النَّفْسِ۔
خودداری دولت کے سمندر سے کہیں پر سکون ہے!

ایک روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امینؑ بارگاہ رسالتؐ آپؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

شَرَفَ الْمُؤْمِنُ قِيَامُ الْيَلِّ وَعِزُّهُ
إِسْتِقْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ۔
انسان کی تعریف یہ ہے کہ راتوں کو نمازیں ادا کرے اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز رہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۰۹)

حضرت امام صادقؑ سے مروی ہے:

قَالَ السَّيِّئُ بِخَيْرِ النَّفْسِ عَنِ النَّفْسِ۔
حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ بے نیازی کی اعلیٰ ترین قسم نفس کی آسائش و آرام سے بے نیازی ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۰۶)

ایک روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالتؐ آپؐ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ

مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ سبحانہ اور لوگ مجھ سے خوش رہیں آپؐ نے فرمایا:

أَدْعَبُ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحِبُّكَ اللَّهُ
وَأَزْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ۔
جو کچھ اللہ سبحانہ کے پاس ہے اس کے حصول کے لئے اللہ سبحانہ کے آگے دست سوال دراز کرو، اللہ سبحانہ تمہیں پسند کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی ظاہر کرو، لوگ خوش رہیں گے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۷، ص ۱۰۶)

زیادہ مال و دولت وبال جان ہوا کرتی ہے۔ علی الخصوص اس شخص کے لئے جو نذیرہ اور کم ظرف ہو اکثر روایات میں آیا ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ یہ دُعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ
وَمَنْ أَحَبَّ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ
بَارِئًا! حضرات محمدؐ و آل محمدؐ اور ان سے محبت کرنے والوں کو عفت اور ضرورت کے بقدر مال عطا فرما اور جو لوگ ان سے دشمنی رکھیں ان کو مال و دولت اور کثرتِ اولاد دے دے۔

(بحار الانوار باب کفاف)

حضرت امام علیؑ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرمؐ ایک شتر بان کے پاس سے گزرے، آپؐ نے کسی کو بھیجا کہ اس سے دودھ لے آئے۔ شتر بان نے جواب دیا کہ صبح جو دودھ میں نے دوسیا تھا فوج کر چکا ہوں اور اونٹنیوں کے قصوں میں جو دودھ ہے وہ میں نے رات کے لئے رکھا ہوا ہے۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا کی کہ اللہ سبحانہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد آپؐ کا گزر ایک گلہ بان کے پاس سے ہوا۔ آپؐ نے کسی کو بھیجا کہ وہ دودھ لے آئے۔ گلہ بان نے آپؐ کا بھیجا ہوا برتن لباب مہر دیا۔ اور ایک موٹا تازہ بھیڑ بھی ساتھ میں کر دی کہ اگر شتر

دودھ کی ضرورت ہو تو آپ دودھ سکیں۔ آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ اس کو بقدر ضرورت مال عطا فرمائے! ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ شربان نے آپ کو دودھ بھی نہیں دیا اور آپ نے اس کے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائی اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ مال و اولاد زیادہ ہو اور گلہ بان بیمارے نے آپ کے حکم سے زیادہ دودھ بھیجا۔ ایک بھیڑ بھی ہدیہ کی۔ مگر آپ نے دعا فرمائی کہ اس کو بقدر ضرورت مال ملے۔ جبکہ ہم سب اپنی ضرورت سے زیادہ رزق چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: دوستو! وہ رزق جو ضرورت کے مطابق ہو اس رزق وسیع سے کہیں بہتر ہے جو مصیبت کا باعث بنے! اس کے بعد دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ ذِی الْفِکْہَاۃِ۔ یعنی یا اللہ! حضرت محمد و آل محمد کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما!!

جب میں نے مذکورہ بالا احادیث اپنے اس دوست کو سنائیں پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے لئے اپنی مادیت کو ترک کرنا سخت مشکل تھا۔ مگر اس کو احساس ہو گیا تھا کہ ندیدہ ہیں کس قدر گھٹیا اور ناپسندیدہ عادت ہے چنانچہ اس نے اس سے پیچھا چھڑانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے عہد کیا کہ لوگوں کے مال و دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ اگر کوئی اسے تحفہ پیش کرے گا تو وہ بھی جواباً تحفہ ضرور دے گا، صدقہ بھی باقاعدہ دیا کرے گا کہ خدا نے اُسے نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے کمتر پر نظر رکھے گا۔ بعد ازاں اس نے اپنے عہد کو نبھایا اور تقوڑے ہی دنوں میں اس کے مزاج میں تبدیلی رونما ہونے لگی اور اس کے ندیدہ ہیں کی بد عادت سیر طبعی اور خوداری سے بدل گئی۔

جذبہ انتقام

انہوں نے فرمایا:

میرے مٹنے والوں میں ایک صاحب بڑی سیاسی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک زمانہ ان کو اپنے سیاسی مخالفین کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں۔ قید و بند مشقت، کوڑے اور طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی

گئیں۔ اتفاق سے حالات بدلے اور وہ اقتدار میں آگئے۔ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب میرے پاس طاقت ہے اور میں اپنے مخالفین سے انتقام لے سکتا ہوں۔ یہ بتائیے میں کیسے انتقام لوں! میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ مسلمان ہیں بہتر ہے حضرت رسول اکرم کی سیرت طیبہ کی پیروی کی جائے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو ناقابلِ برداشت اذیتیں دی تھیں پھر بھی جب اقتدار میں آئے تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا کیونکہ اللہ سبحانہ انتقام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ خود بھی سزا کر دیتا ہے۔ اس لئے معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگے اہمالی طور پر تو میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا۔ مگر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے حضرت چند واقعات مجھے سنائیں۔

میں نے روزِ فتح مکہ کی روداد سنانا شروع کی، جس دن اللہ سبحانہ نے حضرت رسول اکرم کو مشرکین کو پر فتح عطا فرمائی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کے بدترین دشمن ابوسفیان کو لایا گیا حضرت رسول اکرم کے چچا حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب میں ابوسفیان کو لے کر بارگاہ رسالت آتب میں حاضر ہوا۔ آپ نے ماضی کی تمام تلخیاں بھلا کر صرف اتنا ارشاد فرمایا: ابوسفیان! کیا اب ہم اللہ سبحانہ کی واحدانیت کی گواہی نہیں دو گے؟ ابوسفیان کہنے لگا، آپ کتنے رحمدل اور مہربان ہیں کہ مجھ سے نرمی سے پیش آرہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو بدر و احد کے دن ہمارا مدد ضرور کرتا۔

اس کے بعد آپ فرمایا: ابوسفیان کیا اب میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ ابوسفیان بولا ابھی مجھے اس میں شک ہے! اس وقت حضرت عباسؓ نے اس کو سمجھایا کہ ایسی بات ذکر و درود مسلمان نہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر اس نے حضور اکرمؐ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا۔ آپ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ اسے لیجائیے اور مکہ سے باہر کسی جگہ نظر بند کر دیجئے تاکہ کوئی مسلمان مذہبات میں آکر اسے قتل نہ کر دے (کیونکہ مسلمانوں کو اس کی اسلام دشمن کارستانیوں کی پوری خبر تھی۔)

حضرت عباسؓ اسے ایک طرف لے گئے۔ اس کے بعد لشکر اسلام آہستہ آہستہ مکہ میں داخل ہوا۔ جب کوئی دستہ گزرتا ابوسفیان حضرت عباسؓ سے پوچھتا کہ یہ کونسا قبیلہ ہے؟ حضرت عباسؓ اسے بتاتے کہ فلاں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ تشریف لائے۔ حضور اکرمؐ کی شان قابل دیدہ تھی۔ مہادین مہاجر و انصار نے آپؐ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تمام کے تمام مجاہدین اسلحے سے یس تھے۔ ابوسفیان بڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہ رہا گیا۔ آخر بولا: اے ابوالفضل! تمہارے بھتیجے نے تو بادشاہت حاصل کر لی ہے! آپؐ نے جھڑکا، بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت و رسالت کی برکت ہے! ابوسفیان بولا چلو پھرو نہ!

اس وقت حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ حضرت رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ کے دستِ حق پرست پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپؐ کی باتامدہ بیعت کی۔ آپؐ نے ان سے فرمایا، اب تم لوگ آگے آگے جاؤ اور قریش کو اسلام کی دعوت دو۔ اور یہ کہہ دو کہ جو شخص ابوسفیان کے گھریا حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا وہ امان میں ہوگا۔ جب آپؐ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جناب سعد بن عبادہؓ نے بخوشی میں آکر باذان بند یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ نُسَبِي الْحُرْمَةِ

آج انتقام لیا جائے گا اور عورتوں کو لونڈی بنایا جائے گا۔ یہ سن کر ابوسفیان مہلکتا ہوا حضرت رسول اکرمؐ کی خدمت میں آیا۔ مؤذبان سلام عرض کیا اور کہا، حضور! آپؐ نے سنا سعد بن عبادہؓ کیا کہہ رہا ہے؟ عین اس وقت سعد بن عبادہؓ کی نظر ابوسفیان پر پڑی تو وہ اور جذباتی ہو گیا اور زیادہ آواز میں کہنے لگا! ابوسفیان! آج تیری سرداری خاک میں مل گئی، اللہ سبحانہ نے قریش کو ذلیل کر دیا۔ آج ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ابوسفیان ڈر گیا اور فریاد کرنے لگا۔ حضور! کیا اب مدینہ والے آپؐ کے رشتہ داروں کو قتل کریں گے! حضور اکرمؐ نے اس کو تسلی دی اور امیر المؤمنین حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ سعد بن عبادہؓ سے علم لے لیں اور اس کو سمجھائیں! اس کے بعد ابوسفیان کی طرف رُبح انورؐ کے ارشاد فرمایا: الْيَوْمَ يَوْمُ

المرحمة یعنی آج مہربانی اور رحم کرنے کا دن ہے اور آج اللہ سبحانہ نے قریش کو صاحبِ غرت و وقار قرار دیا ہے۔

میرے دوست! کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ کی امتیازی شان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپؐ کی قوم نے آپؐ کو کتنی اذیتیں اور تکلیفیں دیں مگر کبھی آپؐ نے ان کی بدخواہی نہ فرمائی خود اللہ سبحانہ گواہی دیتا ہے کہ حضور انورؐ کو لوگوں کی پریشانی گوارا نہیں تھی وہ عوام سے محبت فرماتے تھے۔ آپؐ نے ان کی تمام تر ہٹ دھرمی کے باوجود ان کی ہدایت کے لئے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ خود اللہ سبحانہ سورہ طہ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے: طه وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی یعنی لے طہ! ہم نے تم پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں کیا کہ امت کے لئے ہلکان ہو جاؤ!

فتح مکہ کے بعد جب آپؐ مکہ تشریف لائے تو آپؐ نے تمام شریکین کے اسلام لانے کو قبول فرمایا سوائے ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے۔ بھائی عبد اللہ بن ابی امیہ کے کیونکہ اس نے ہجرت سے قبل حضورؐ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں۔ بہر حال وہ اپنی بہن ام المؤمنین جناب ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارگاہ رسالتؐ مآب میں اپنے لئے سفارش کی گزارش کی۔ آپؐ نے کہا مٹھو! ابھی سرکارِ دو جہاں تشریف لاتے ہیں تو میں عرض کروں گی۔ آپؐ تشریف لائے۔ جناب ام سلمہؓ نے بھائی کی طرف سے مہذبت کی اور آئندہ کے لئے اس سے بھائی کی توقع کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سرکارِ کائناتؐ نے اپنی زوجہ کی سفارش قبول فرماتے ہوئے عبد اللہ بن ابی امیہ کے اسلام لانے کو بھی قبول فرمایا۔

- ۱۔ پس لے دوست! تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دو تاکہ ان کی دشمنی دوستی میں بدل جائے۔
- ۱۔ ان کو معاف کر دو تاکہ ان کو اپنی برائیوں کا احساس ہو!
- ۱۔ ان کو معاف کر دو تاکہ ان کے رویے اور تمہارے رویے میں فرق نہ بنایا ہو!
- ۱۔ ان کو معاف کر دو اور اللہ سبحانہ کی صفات میں کی ایک صفت کے حامل بن جاؤ!
- ۱۔ ان کو معاف کر دو تاکہ تم پر انتقام جوئی کا الزام نہ لگا سکیں۔
- ۱۔ ان کو معاف کر دو تاکہ روزِ قیامت اللہ سبحانہ تمہیں معاف فرمائے۔

بہر حال میرے اس دوست نے میری گزارشات پر عمل کیا اور محمد اللہ کو فیصد دشمن اس کے دوست بن گئے اور اتنے قریب آ گئے کہ اس پر اپنی جان چھڑکنے لگے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی اس کی دین ہے۔ اب تک انہوں نے دشمنی کی تلخی کبھی تھی اور دوستی و محبت کی مٹھاس سے نا آشنا رہے تھے۔

بے صبری

انہوں نے فرمایا

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں شہنشاہ ولایت حضرت امیر المومنین اور سالار شہیدال حضرت امام حسینؑ کے مقدس حرم میں روحانی کمالات کے اکتساب کے لئے برابر حاضری دیا کرتا تھا۔ وہاں میں ایک نوجوان کو اکثر دیکھتا جو کبھی حرم مبارک امام المتقینؑ اور کبھی حرم حضرت سید الشہداءؑ میں مصروفِ گریہ ہوتا۔ وہ اتنا گریہ کرتا تھا کہ مجھے شک ہونے لگتا کہ کہیں یہ جوان جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اس کی عمر کوئی پندرہ سولہ سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کسی میں بھی وہ بہت سہارت گزار اور آخرت کے لئے بنیاد دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے کبھی لایعنی بات چیت کرتے یا کوئی فہول حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا بلکہ پیشہ دعا، گریہ زاری اور عبارت و زیارت میں وقت گزارتا تھا۔

ایک دن میں بارگاہ شاہ ولایت حضرت امیر المومنینؑ میں بیٹھا تھا۔ وہی لاکا میرے پہلو میں بیٹھا ہوا شدید گریہ کر رہا تھا۔ اچانک اس پر خش طاری ہوا میں نے گھبرا کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اس کے آنسو پونچھے اور ہاتھ پاؤں پر ماش کی۔ خیر وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آگیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنی بے حالی پر مجھ سے معذرت کی۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ البتہ اس سے پوچھا بے غور دار تم کافی بے قرار دکھائی دیتے ہو کیا بات ہے؟ کیوں اتنا روتے ہو؟ اور بعض اوقات میں نے دورانِ دعا تمہیں اللہ سبحانہ سے گلہ شکوہ کرتے بھی سنا ہے تم اللہ سبحانہ سے کیا چاہتے ہو جو تمہیں نہیں مل رہا اور تم گلے شکوں پر اتر آئے ہو! کہنے لگا، ایک

دن میں حضرت بقیۃ العظمیٰ امام زمانہؑ کے دُعاے فرج پڑھ رہا تھا کہ دل میں ان کے عشق و محبت کا عجیب جذبہ پیدا ہوا اور میں ان سے ملنے کے لئے بیتاب ہو گیا۔ بس اب یہی چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور ہمیشہ اُن کے قدموں میں رہوں!

میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاؤں! وہ نہایت بے صبری سے بولا، فرمائیے، میں نے کہا، پہلے تم بے صبری اور عبارت کی کیفیت پر قابو پاؤ پھر میرے لئے عمل کرو تو انشاء اللہ سب کام تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی! وہ بہت خوش ہو گیا، البتہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ وہ بچہ ہے اور اس میں بزرگانہ صبر و تحمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نہایت میرے یکسی کے بس کی بات تھیں کہ کسی کو حضرت حجتہ ابن الحسنؑ روحی و ارواح العالمینؑ لہ الفدائی کی بارگاہ میں پہنچائے یا اُن کے ساتھ کر دے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو اس بے صبری اور بیتابی سے نجات دلائی جائے اور اس کو ان روحانی اوصاف و کمالات کی طرف متوجہ کیا جائے جو حضرت ولی اللہؑ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ ابتدائی مطلب کے طور پر میں نے اسے باور کرایا کرتے ہاتھ ہو کر حضرت بقیۃ العظمیٰؑ تو زمانے کے فرمانروا ہیں۔ اللہ سبحانہ کی طرف کائنات کے حاکم ہیں لہذا وہ ہر جگہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف اہم میں صلاحیت ہوئی چاہیے کہ جب کبھی وہ تمہارے آس پاس تشریف رکھتے ہوں، ان کی بارگاہ سے فیض یاب ہو سکو!

بہر حال اس دن میں نے اس کو جو نسخہ بتایا اس کو کچھ سکون ہوا۔ وہ یہ تھا کہ عبارت نہ کرے ممبر و تحمل سے کام لے، کوئی کام بھی ہو عبارت اس کو رو بہ صلاح کے بجائے روز و رات ڈال دے کہ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں اور حصولِ مقصد کے لئے تحمل سے تکالیف برداشت کرنے والوں کی بڑی مدح کی گئی ہے اور انہی کو مومنین حقیقی کہا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نسخہ صرف اُسی نوجوان کے لئے ضروری نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ کی راہ کا راہی ہے اُسے اس پر عمل کرنا چاہیے! جب تک ترقی نفس اور اعلیٰ انسانی کمالات کے حصول کے لئے پیش آنیوالی مشکلات کے مقابلے میں ممبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا کبھی سیر الی اللہ مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی نفس انسانی کو مہذب بنایا جاسکتا ہے۔

چنانچہ میں نے اس جوان کو مشورہ دیا کہ برغزوار صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ اس طرح انسان کیلئے
حضرت ولی العسر کی زیارت کا شوق اور ان کی صحبت ایک نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف سے
بہترین توفیق ہے جو تجھے نصیب ہے۔ کہیں جلد بازی میں اس کو گنوا نہ بیٹھنا۔ پھر میں نے اُسے بتایا کہ سورہ مبارکہ
العسر کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ انشاء اللہ... مکمل سکون حاصل ہوگا۔

ہٹ دھرمی اور ضد

انہوں نے فرمایا

شاہی ملاعت کی حکومت کا ایک غیبت رکن جو اکثر مسلمانوں پر نیت سے ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک دن
میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے تھوڑی دیر بہت تکلیف دی پھر آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر میں
نے اس سے کہا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مظلوم کی حالت زار پر آپ کو رحم آیا ہو؟ یا کسی پر ظلم کرنا آپ کو
بڑا محسوس ہوا ہو؟ اس نے کہا، جب میں اس محکمے میں ملازم ہوا تو شروع شروع میں کسی کسی پر رحم
آ جاتا تھا۔ مثلاً ایک دن میں نے ایک خانوں کو قید میں ڈالا جس کے دو بچے تھے۔ ایک لڑکی جو گیارہ بارہ
سال کی تھی دوسری لڑکی ابھی شیرخوار تھی۔ ایک دن بارہ سال لڑکی اپنی شیرخوار بہن کو لے کر آئی اور ملاقات
کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی۔ ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ ملاقاتی اور قیدی کے درمیان شیشے
کا دروازہ رہے۔ جو نہی شیرخوار بچی کی نظر ماں پر پڑی اس نے اپنے ہونٹ اس طرح کھول دیئے جس طرح
مچھلی پانی میں کھول کر سانس لیتی ہے اور یوں ماں سے دودھ مانگنے لگی۔ ماں نے اپنے پستان نکال کر
اپنی طرف سے شیشے کے ساتھ لگا دیا اور بچی نے باہر سے شیشے کے ساتھ منہ لگایا اور دودھ پینے کی
کوشش کرنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر جسم آگیا۔ اور میں نے اس کو ایک کمرے میں ملاقات کی اجازت
دے دی تاکہ ماں بچی کو دودھ پلا سکے۔ ابھی اس کو دودھ پیتے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ افسر بالا
آدھکا اور اس نے میری اس رعایت کا سختی سے نوٹس لیا۔ میں نے بچی کی بقیہ رازی اور ماں کی مستی کا حال بتا تو

دوخت ناراض ہوا اور اس نے کہا اگر تمہاری رحمدل کا یہی حال رہا تو تم قیدیوں کو رہا بھی کر دیا کرو گے! میں نے
سوچا بات تو ٹھیک ہے چنانچہ اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی پر رحم نہ کھاؤں۔ اور اب میری نیت
دل کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے سامنے سینکڑوں آدمیوں کے ٹکڑے کر دیئے جائیں تو میرا دل متاثر نہیں ہوتا
میں نے دوسرا سوال جڑ دیا کہ آپ کو اپنے دل کی یہ کیفیت اچھی لگتی ہے یا بُری؟

اس نے بڑے فخر سے کہا کہ جو کام میرے سپرد ہے اس کی مناسبت سے تو بہت اچھی ہے!
میں نے فوراً کہا، اگر آپ کا یہ کام نہ ہوتا تو یہی یہ کیفیت اچھی تھی؟!
کچھ سوچ کر وہ کہنے لگا، ہاں، کیونکہ اگر انسان زیادہ رحم دل بن جائے تو لوگ اس کو کڑو سمجھنے لگتے
ہیں۔ میں نے ایک اور کچھ لگایا، یہ کیفیت جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے یا انسان میں!
وہ کھسکا ہوا ہو کر لولا، جالوروں میں! بس میرا مقصد مل ہو گیا تھا۔ میں نے بنیہ توقف کے کہا کہ کیا انسان
کو جانوروں کی عادت و صفات اپنائی پاتے ہیں؟! وہ جھنجھلا کے رہ گیا۔ صرف یہ کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں البتہ
میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میری یہ صفت میرے کام کے لئے بہت ضروری ہے۔ اگر میں اس صفت کا حامل
نہ ہوں تو مجھے یہ کام بھڑو دینا چاہیئے!

میں نے فوراً کہا، تو چھوڑ دیجئے نا یہ کام! کہنے لگا پھر کھاؤں کہاں ہے؟! میں نے یقین سے کہا
کہ اللہ سبحانہ آپ کی روزی آپ تک بہر حال پہنچائے گا۔ وہ کہنے لگا اگر میں اللہ سبحانہ کو ماننا تو ایسا
کرتا ہی کیوں! بہر حال بڑی ڈھٹائی سے اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ظلم بری چیز ہے اور اسے ظلم
نہیں بننا چاہیئے! اب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ ہٹ دھرمی اور حقائق کا انکار ایک دہیز اور تاریک
پردہ ہے جو اگر انسان کے دل پر پڑ جائے تو اس کی ہدایت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔

جوشخص ظلم کی برائی کا انکار کرے، اللہ سبحانہ کے وجود مقدس کا انکار کرے۔ وہ کیسے جانوروں
کی سطح سے اونچا ہو کر انسانی صفت میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کے
قابل ہدایت ہونے کی صریحاً نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین

..... لایو منون (اے حبیب) یہ منکر لوگ اس مدت تک گرچکے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔

چنانچہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کفر، ہٹ دھرمی اور حقانیت سے غفلت اس قدر بُری چیز ہے کہ اگر انسان اس کا شکار ہو جائے تو منزلِ کمال کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کیفیت انسان کو جہلِ مرکب کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتی ہے۔ جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا اور وہیں ہلاک ہو جاتا ہے۔

ایسے میں اگر چاہتے ہو کہ روحانی کمالات سے بہرہ ور ہو اور انسانیت کی حدود میں داخل ہو تو حقانیت سے غفلت اور ہٹ دھرمی سے بچو۔ دن بھر لوگوں کی باتیں سنتے ہو ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی

ہدایت پر عمل کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

فَبَشِّرْ عِبَادَ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ هُم
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

(سورہ زمر آیت نمبر ۱۸)

چنانچہ قرآن کی ہدایت کے مطابق عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بات کو ان کا مسئلہ نہ بنائے ہٹ دھرمی سے کام نہ لے بلکہ اچھی بات کو خود اپنالے!

پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہٹ دھرم اور خود سر لوگوں کا پہلا علاج یہ ہوا کہ وہ ہر بات کا تجزیہ کیا کریں اگر عقلاً اور شرعاً قابلِ قبول ہو تو منور عمل کریں ورنہ اس کو مسترد کر دیں مگر افسوس کہ اکثر اوقات ایسا نہیں کیا جاتا۔

ان کا دوسرا علاج یہ ہوا کہ اپنے ضمیر کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہر ایک کی بات سنیں چاہے کہنے والا کتنا ہی معمولی آدمی کیوں نہ ہو تاکہ اس ملکِ مرض سے نجات پائیں۔

ان کا تیسرا علاج ان کے متعلقین اور دن بھر ان سے ملنے جلتے والے کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ مذکور بالا

دو نسخوں سے زیادہ مؤثر بھی ہے وہ یہ کہ جس بات پر یہ لوگ ہٹ دھرمی یا ضد کا مظاہرہ کریں وہ اس پر اصرار نہ کریں۔ متنازعہ بات کو چھوڑ دیں۔ تھوڑا اور لے دے نہ کریں۔ بلکہ ان سے اس طرح سلوک کریں جیسے بیادوں سے ہمدردی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہٹ دھرمی ضد، غرور و تکبر سے نجات پاسکیں گے اور یہ ان کی عادت پختہ نہیں ہوگی۔

آخری بات یہ ہے کہ ایسے مریضوں کے لئے قرآن مجید کی سورہ کافرون کی تلاوت بھی ایک مجرب علاج ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے نفس سے ہٹ دھرمی اور ضد جیسی بُری عادات دُور ہوتی ہیں اور نفس نرم کرنا ہو جاتا ہے۔

جھوٹ بولنا

انہوں نے فرمایا:

ہمارے محلہ میں ایک صاحب تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور یہ فطری بات ہے کہ ایسا شخص دوسروں کو بھی سچا ہی سمجھتا تھا۔ چنانچہ ان سے جو کوئی بھی بات کرتا وہ اسے سچا ہی سمجھتے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ہم ان کے اور چند دیگر اہل محلہ کے ساتھ زیارتِ حضرت سید الشہداء کی غرض سے عازمِ کربلا ہوئے۔ جب زیارات سے مشرف ہو کر واپس ہونے لگے۔ چونکہ سب جانتے تھے کہ وہ صاحبِ جن کا نام مشہدی علی تھا، بہت سادہ اور سچا آدمی ہے اور ہماری ہر بات کا یقین کر لیتا ہے۔ اس سے کہنے لگے، مشہدی علی! ہم سب نے حضرت سید الشہداء سے ایک سرٹیکٹ لے لیا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے مستثنیٰ ہیں تو کیا آپ نے بھی لے لیا؟ وہ جھٹلا کے بولے نہیں تو اور یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت امام شہداء نے مجھ سے امتیازی سلوک کیوں کیا؟ یہ کہا اور روتے روتے اقدس مظلوم کربلا کی طرف چل پڑے۔ ہمارے ایک ساتھی نے روکنا چاہا اور حقیقت بتانا چاہی کہ بھئی کوئی سرٹیکٹ نہیں ملا اور یہ کہ ہم نے تو ازراہ مذاق جھوٹ بولا ہے۔ مگر میں نے روکا کہ یا تو پہلے یہ بات نہ کرتے اب جب کر لی ہے اور دُورے خدوے اور بھروسے سے حضرت امام الشہداء کی خدمت میں مٹری مینے گئے ہیں تو جانے دیں شاید وہ واقعی کوئی سرٹیکٹ

لے ہی آئیں۔ یونہی ہوا تھوڑی سی دیر میں وہ آئے اور بڑے خوش خوش جھومتے ہوئے آئے میں نے آگے بڑھ کر پوچھا مشہدی علی کیا کچھ لائے؟ وہ بولے میں بھی لے آیا ہوں مگر حضرت امامؑ نے فرمایا ہے کہ یہ شریکیت اپنے ساتھیوں کو مت دکھانا وہ پریشان ہوں گے!!

مشہدی علی کی راستگوئی اس قدر مستقل تھی کہ اس سبب سے ان کو معاشرے میں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس محلہ میں ایک اور شخص بالکل ان کے برعکس تھا اور پرے درجے کا جھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بکتا اور مشہدی علی کو پریشان رکھتا۔ مگر اپنی رسوا کن حرکتوں کی وجہ سے ناکام ہوتا کیونکہ کوئی شخص اس کی بات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جب کہ مشہدی علی نہایت قابل احترام صاحب ثروت، خوش حال اور دنیا و آخرت کی نعمتوں کا حامل تھا۔

میں نے مذکورہ بالا دو آدمیوں کے بارے میں بہت سوچ بچار کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ سبحانہ خود سچا ہے اس لئے سچا۔ مشہدی علی اس کے قریب ہے اور ہر وقت اس کی مدد سے فحش باب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازا رکھا ہے اس کے مقابلے میں وہ جھوٹا آدمی اس صفت میں اللہ سبحانہ سے دور ہے۔ چنانچہ ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ اس سے فاصلے پر رہتا ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ کتنی ہوشیاری سے کیوں نہ کام لے!

انہوں نے فرمایا:

ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا جھوٹ بولنا خود ایک بُرا فعل ہے یا یہ کہ چونکہ اس کے مواقع و نتائج برے ہیں اس لئے یہ فعل برا ہے؟ میں نے جواب دیا، جھوٹ بولنا بذاتِ خود ایک بُرا فعل ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن مقامات پر تفتیہ کرنا جائز ہے وہاں جھوٹ بھی جائز ہے۔ وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بذاتِ خود کوئی بُرا کام نہیں چنانچہ اگر جھوٹ بولنے سے کوئی برائی جنم لے رہی ہو تو یہ بُرا ہے وگرنہ نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہو تو پھر اللہ سبحانہ اور انبیاءِ عظیم السلام کو جھوٹا کہا جاسکتا ہے کیونکہ بقولِ تمہارے کسی اچھے نتیجے کے لئے جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں!! اب وہ چونکا اور کہنے لگا نہیں نہیں ہم ان ہستیوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔

البتہ بے تامل سچا کہہ سکتے ہیں۔ پس میں سمجھ گیا کہ اصولاً ذاتی طور پر جھوٹ ایک بُرا فعل ہے۔ البتہ کبھی مصلحت بولا جاسکتا ہے۔ یہاں پر میں نے گرہ لگائی کہ یہ بات بھی سمجھ لو کہ جہاں تک اللہ سبحانہ اور اس کے معصوم مساندگان کا تعلق ہے وہ بطور تفتیہ بھی جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ اگر یہ ہستیاں بھی تفتیہ کرنے بیٹھ جائیں یا مصلحتوں کے لئے جھوٹ بولنے لگ جائیں تو پھر حق و باطل کی تیز ہی اٹھ جائے! تہ آن مجید کی سورہ النسا آیت نمبر ۵۹ میں ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ کیونکہ ان کے احکامات حق و صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ البتہ غیر معصوم حکام کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے وہ خلاف واقعہ بات کریں اور معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جائے اس موقع پر اللہ سبحانہ اور حضرت رسول اکرمؐ کی طرف رجوع کیا جائے اور حق ٹھونڈا جائے!

اب وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب بتائیے کہ وہ کون سے مصالح یا مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ میں نے اس کا جواب حضرت امام صادقؑ کی روایت کے ذریعہ دیا: امامؑ فرماتے ہیں:

كُلُّ كَذِبٍ مُسْتَوْفٍ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْمًا
إِلَّا كَذِبًا فِي ثَلَاثَةِ رَجُلٍ كَأَنَّهُ رَفِي
حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ
أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُلْقِي هَذَا بَيْنَهُمَا
مَا يُلْقِي بِهِ هَذَا يُرِيدُ بِنِذَالِ اللَّهِ
الْإِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا. أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ
أَهْلَهُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ
لَهُمْ۔

ہر چھوٹی سی بات پر مواخذہ ہو گا۔ سوائے تین مواقع کہ ۱۔ جب کسی آدمی پر جنگ مسلط کر جائے اور جان گنوا لے گا کوئی فائدہ نہ ہو اور اسی کو تفتیہ کہتے ہیں۔ ۲۔ جب دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائی جا رہی ہو تو اصلاح کی خاطر غلط بات طرفین سے منسوب کی جائے۔ ۳۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے دباؤ سے کوئی چیز لانے کا وعدہ کرے مگر کسی مقول وجہ سے نہ لاسکے!!

اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرنا

انہوں نے فرمایا،

میں نے ایک طول مدت ریاضت کی تاکہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کر سکوں اور اپنے نفس کی ان کثافتوں کو دھو ڈالوں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور یوں اپنے نفس کو صاف ستھرا اور اجلا کر لوں۔ یہ کام تو کسی حد تک ہو گیا مگر ابھی تک اللہ سبحانہ پر بھروسہ اور ان کے احکامات کے سامنے خوشدلی تسلیمِ غم کرنے کی اعلیٰ صفات مجھ میں پیدا نہ ہو سکیں۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ابھی اس کے حصول کے لئے کوئی ماسِ محنت ہی نہیں کی تھی۔ چنانچہ میں نے پہلے ”توکل“ یعنی اللہ سبحانہ کی ذات بابرکات پر بھروسہ کرنے کی صفت کے حصول کے لئے کام شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ان آیات شریفہ کا مطالعہ کیا جو توکل کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ آخر میں ایک مسلمان تھا اور اللہ سبحانہ کے وعدے کو سچا جانتا تھا۔ چنانچہ محض ان آیات شریفہ کے مطالعہ سے مجھ پر کافی اثر ہوا۔ ان آیات شریفہ سے سب سے پہلی بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ہماری کفالت خود اللہ سبحانہ نے سنبھال رکھی ہے۔ اور متعدد آیات میں واشکاف الفاظ میں اس کا اظہار کرنے کے بعد ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مثلاً (۱) سورہ ہود آیت نمبر ۱۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے: ... فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ یعنی لوگ! اللہ سبحانہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو! (۲) سورہ فرقان آیت نمبر ۵۷ میں ارشاد ہوتا ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ عَلَى الْيَقِينِ لَا يَمُوتُ یعنی اس زندہ جاوید پر بھروسہ رکھو جو موت و فنا سے مبرا ہے۔ (۳) سورہ شمعہ آیت نمبر ۲۱۴ میں ارشاد ہوتا ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یعنی اس خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ کرو صاحبِ قدرت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔

واقعی ان آیات شریفہ میں ایک عاجز بندے کے لئے ملوث ترین بشارت ہے جو ارتقاءِ روحانی اور نفسیاتی کے لئے اسے چاہیے! اگر آپ اس بشارت کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل مثال کو

غور سے سنیں! ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قید خانے میں پڑا ہوں، کچھ دن بعد مجھ پر فردِ جسم ماند کی جانے والی ہے۔ مجھے پورا احساس ہے کہ میں خود تنہا عدالت کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اس لئے خلافِ معمول پریشان ہوں۔ ایسے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک پیام آتا ہے کہ ”اگر تم چاہو تو میں خود تمہاری طرف سے وکیل بن کر تمہارا مقدمہ لڑ سکتا ہوں اور یقیناً کامل ہے کہ تم باعزت بری کر دیے جاؤ گے“ میں یہ پیغام سن کر اس قدر خوش ہوتا ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے! اب آپ خود غور کر لیں کہ اللہ سبحانہ جو ہر کام کرنے پر قدرتِ کاملہ رکھتا ہے۔ ہر چیز کا اختیار اس کے دستِ قدرت میں ہے اگر کسی محکومِ مفلوک الحال کمزور اور بے بس انسان کو جو کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خود اپنی زبانِ صدا بیان سے یقین دہانی کر دے اور دنیا کی تمام تر مصیبتوں، قسب کی پہلی شب کی ہولناکیوں اور قیامت کی اندھونیاؤں کے دوران حفاظت اور کامیابی کی ضمانت فراہم کر دے تو کتنی خوشی کی بات ہونی چاہیے! یہ حقیقت قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرامؑ کے ذریعے ہم پر واضح کی گئی ہے کہ تمام انبیاء اکرامؑ نے اللہ سبحانہ پر مکمل بھروسہ کیا ہے جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۲۹ میں ہمارے پیارے نبیؐ کے بارے میں ہے:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

یعنی اگر (کفار و مشرکین) آپؐ کی طرف نہیں آتے تو کہہ دیجئے کہ مجھے اس اللہ سبحانہ کا سہارا ہی کافی ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں صرف اور صرف اس پر بھروسہ کرتا ہوں جو عظیم عرش کا بھی رب ہے۔

حضرت نوحؑ کا قول ہے:

وَتَلَّ عَلَيْهِمْ بَنَاءُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَأَيُّ قَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرْكَاكُمْ

اے حبیب! حضرت نوحؑ کا واقعہ ان کو سنا دیجئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر تمہیں میرا مقام اور اللہ سبحانہ کے احکامات سمجھانا ناگوار ہے تو پھر اپنے تمام وسائل

ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ
اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝
اکٹھ کر کے میرے مقابلے میں آ جاؤ مجھے ملت
دو، مگر یہ سن لو کہ میں تو صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ
کئے ہوا ہوں۔

(سورہ یونس آیت نمبر ۷۱)

حضرت ہود کا قول:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا
مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَهْوَأْخِذُ لَنَا صِيَّتُهَا
إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
میں صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ کر رہا ہوں
جس کے قبضہ قدرت میں ہر جاندار کی جان ہے اور
برحق ہے۔

(سورہ ہود آیت نمبر ۵۶)

حضرت شعیب کا قول:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝
میری تمام تر توانائیاں اللہ سبحانہ ہی کی دین ہیں اور
میں صرف اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔

(سورہ ہود نمبر ۸۸)

حضرت یعقوب کا وہ قول جس کے ذریعہ آپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں:

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝
بچو! میری تم ایک دروازے سے سب
کے سب داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے
جانا۔ البتہ اللہ سبحانہ کی رضا کے بغیر تمہیں
کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ وہی قادر مطلق ہے
میں بھی صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر ایک
کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔

(سورہ یوسف آیت نمبر ۶۷)

حضرت موسیٰ کا قول ہے:

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
ہم صرف اللہ سبحانہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور
اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا!

(سورہ یونس نمبر ۸۵)

غرضیکہ ان تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی مندرجہ ذیل آیات کو اپنا مقصد بنالیا اور
ان پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا۔
ہمارا رب ہر چیز جانتا ہے اور ہم آل پر بھروسہ
کرتے ہیں۔

(سورہ اعراف آیت نمبر ۸۹)

رَبَّنَا عَلَيْنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَ أَوَّلُ
الْعَصْرِ۔
اے اللہ ہم تم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تیری ہی
طرف رجوع کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے تیرے
ہی پاس آنا ہے۔

(سورہ ممتحنہ آیت نمبر ۴)

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝
(اے حبیب) کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وہی
ہے جو بڑا مہربان ہے ہم اس پر بھروسہ
کرتے ہیں اور جلدی ہی ہمیں پتا چل جائے گا
کہ کون گمراہ ہے۔

(سورہ ملک آیت نمبر ۲۹)

ان آیات کو میں نے اپنے باندھ لیا اور ہر معاملہ میں اللہ سبحانہ کو اپنا پشت پناہ بنالیا۔ کب
حسن اتفاق ہے کہ اسی رات، نصف شب کے قریب اللہ سبحانہ نے اپنی شانِ رحمانیت کا جلوہ دکھاتے
ہوئے مجھ سے باقاعدہ کلام فرمایا اور مندرجہ ذیل آیات جو اللہ سبحانہ کی طرف سے جبرائیل امین کے وسیلے

سے حضرت رسول اکرمؐ تک پہنچیں میرے بچے ارادے کا جواب بن کر مجھے سنا لیں:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
جو بھی اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ سبحانہ
صاحبِ قدرت اور صاحبِ مکت ہے۔

(سورہ الفال آیت نمبر ۳۹)

وَكُنْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَكَيْلًا....
اللہ سبحانہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر پر بھروسہ

کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ۱۹

(سورہ نسا آیت نمبر ۸۱)

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
اأَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
جو شخص اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے
ایسے نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ اپنا پروگرام پورا کر کے
رہتا ہے۔ البتہ اس نے ہر چیز ایک اندازے
سے پیدا کی ہے۔

(سورہ طلاق نمبر ۱۲)

ان آیات کے پر تو میں اپنا جواب پا کر مجھے بہت حوصلہ ہوا اور میں نے ہر طرح کی پریشانی اور
فک کو خیر باد کہہ دیا اس کا ایک اضافی نائدہ یہ ہوا کہ عام طور پر تفکرات اور پریشانیوں سے جو اعصابی بیماریاں
بیدا ہو جاتی ہیں میں ان سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔ میں آپ کو بھی یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی مندرجہ
ہل آیات کے مطابق اللہ سبحانہ پر ہی بھروسہ کریں۔

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اگر تم مسلمان ہو تو پھر صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔

(سورہ مائدہ آیت نمبر ۲۳)

فَلْيَدْعُ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ
اگر تم کوئی ہو تو صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھو۔

(سورہ یونس آیت نمبر ۸۴)

مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ
نَدِينَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا
ہم اللہ سبحانہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں جب کہ
اس نے ہمیں ہدایت دی ہے بلکہ ہم تو اس کے

اَذْيَتُنُوتَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ
مشن کی خاطر ہر طرح کی قربانی برداشت بھی کریں
گے اور اگر بھروسہ ہی کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ
پر کریں گے۔

(سورہ ابراہیم آیت نمبر ۱۲)

سبحان اللہ خوشحال انسان! اس کو اور کیا چاہیے۔ اللہ سبحانہ جیسا طاقتور جو ہر چیز پر قادر
ہو۔ اُسے پشت پناہ مل گیا۔ وہ روزی دے، مشکلات آسان کرے، دشمنوں کو وفع بھی کرے، ہدایت کرے
اور دنیا و آخرت میں سرپرست بھی بن جائے، شفا دے، محتاجی اور مفلوک الحالی دور کرے، ضروریات کی
تمام چیزیں بھی ہم پہنچائے پس ایسی ہی ہستی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر چیز صرف اسی سے ہی مانگنی چاہیے! انہوں نے فرمایا:

طالب علمی کے زمانے میں اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرنے کی ٹھانی اور والد صاحب کو خط لکھا: جو
ان دنوں کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے کہ آپ آئندہ مجھے کوئی قسم نہ بھیجے گا اور نہ ہی میں مدرسے
سے وظیفہ لوں گا کیونکہ میں مکمل طور پر اللہ سبحانہ پر توکل کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید ہر کسی
کے لئے یہ اقدام صحیح نہ ہو مگر ان دنوں میری کیفیت کا یہی تقاضا تھا کہ توکل کی عملی صورت کا تجربہ کرنے
کے لئے ہر اس ذات سے قطع تعلق کر لوں جس سے مجھے کسی مفاد دنیا کی تھوڑی سی بھی اُمید تھی چنانچہ
ایسا ہی ہوا۔ وہ دن ہائے اور آج کا دن آئے تقریباً بیستیس سال ہونے کو آ رہے ہیں ایک دن بھی
مجھے کسی کے آگے دست احتیاج پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور میرا ہر کام اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے
بہترین طریقے سے انجام پا رہا ہے!!

انہوں نے فرمایا:

مجھے شادی کئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہو گا کہ معاشی بد حال کا شکار ہو گیا۔ ابھی حوزہ علمیہ قم
کی طرف سے وظیفہ بھی نہیں ملا تھا۔ اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں مقروض ہو گیا۔ مگر میرا سہیل
تجربہ ہی تھا کہ اللہ سبحانہ میری ساری ضروریات کا کفیل ہے اس لئے مجھے اس قرض کی کوئی فکر نہیں تھی

حالانکہ میں نے اللہ سبحانہ سے پکا وعدہ کر رکھا تھا کہ میں کسی سے قرض نہیں لوں گا۔ مگر میں اللہ سبحانہ سے غافل ہو گیا اور قرآن مجید میں سورہ طہ آیت نمبر ۱۲۳ کے مطابق :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
کرے گا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔

مجھے اس کا غیازہ بھگتنا پڑا، شاید یہ صورت مجھے نصیحت دلانے کے لئے ہو!

ایسے میں شب تیرہ رجب یعنی شب ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علیؑ آگئی میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کبھی خیال آئے کہ شاید اللہ سبحانہ نے میری کفالت چھوڑ دی ہے مگر مجھے بتایا تک نہیں گیا۔ یوں یک طرفہ چپ چاپ کفالت ترک کی جاسکتی ہے کیا اس کی کفالت کی کوئی شرط تھی جسے میں نے پورا نہیں کیا تھا! خیر ابھی رات کا پہلا حصہ ہی تھا کہ میں حرم مطہرہ حضرت معصومہؑ میں حاضر ہوا۔ مقدس بی بی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر اللہ سبحانہ کی کفالت مشروط تھی اور میں نے شرط پوری نہیں کی تو فی الحال معافی لے دیں اور نئے سرے سے مجھے شرط بتائیں تاکہ میں مقدور حد تک پوری کر کے دوبارہ کفالت کا معاہدہ کروں۔ اچانک میرے دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جہاں پُرندہ و رخسار سیدہ معصومہؑ سے مشرف ہوا۔ آپ فرما رہی تھیں! تم کس قدر بے صبر ہو! کفالت کی کوئی نئی شرط نہیں لگائی گئی۔ جاؤ! آج رات ہی قسم بھجوا دوں گی!

میں بڑے مطمئن دل سے گھر لوٹا، میرا ارادہ تھا کہ کل اہم شروع کروں اور ایام بقیہ کے روزے رکھوں! تھوڑا سا کھانا پڑا تھا میں نے سحری کے لئے رکھ دیا اور سو گیا۔ میں اس گھر میں چند پہلے منتقل ہوا تھا کسی کو میرے اس نئے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ صرف ایک طالب علم جانتا تھا جس نے سامان پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ خیر کوئی آدمی رات گزری ہوگی کہ میری آنکھ کھلی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی طالب علم تیران کے ایک تاجر کو لئے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے ان کو اندر بٹھایا مگر طالب علم چلا گیا اور صرف تاجر رہ گیا۔ تاجر بڑا پریشان تھا جب بھی اس کی آنکھیں میرے ساتھ چار ہوتیں۔ وہ بے اختیار رونے لگتا۔ اتنا رویا کہ بات بھی نہ کر سکا۔ میں نے جیسے تیسے اس

سے پوچھا کہ کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں! کہنے لگا نہیں! میں فوراً اندر گیا جو کھانا میں نے سحری کے لئے رکھا تھا تاجر کے آگے رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرے ہاں آنے کا سارا واقعہ یوں سنایا،

میرا گھر تیران میں ہے میں نے آپ کو فلاں جگہ ایک تقریب میں دیکھا تھا اور ایک آدمی سے آپ کا نام پوچھ لیا تھا۔ رات میں معمول سے پہلے سو گیا تھا تاکہ صبح سحری کے لئے جلد اٹھ سکوں اور روزہ رکھوں۔ سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت رسول اکرمؐ کی بارگاہ ہے آپ تشریف فرما ہیں، حضرت رسول اکرمؐ نے آپ کی طرف اشارہ کیا آپ کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ وہ قسم میرے اس بیٹے کو دے دیں۔ میں جاگ اٹھا اور ارادہ کیا کہ جب کبھی تم جاؤں گا وہ قسم آپ کو دے دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ سو گیا مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہی خواب دیکھا!! حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ حضور پر نورؐ نے فرمایا آج رات ہی تم جاؤ اور یہ قسم میرے بیٹے کو دے کر آؤ۔

میں فوراً اٹھ بیٹھا جلدی جلدی کپڑے تبدیل کئے اپنی ذاتی گاڑی نکالی اور قسم گیا۔ مگر میں آپ کا گھر نہیں جانتا تھا رات کے بارہ بجے میں کس سے آپ کا پتہ پوچھتا ہوں مجھے خیال آیا کہ مدرسہ جتیتہ جلتا ہوں شاید کوئی طالب علم مل جائے جس سے آپ کا پتہ پل سکے۔ بہر حال میں مدرسہ جتیتہ گیا یہی سید صاحب جو ابھی میرے ساتھ آئے تھے بیت الخلاء جانے کے لئے کمرے نکلے۔ میں نے ان سے آپ کا پتہ دریافت کیا۔ وہ بڑی حیرت سے بولے کہ اس سارے مدرسے میں ان کا پتہ صرف مجھے ہی ہے چنانچہ وہ میرے ساتھ آپ کے در دولت تک آئے۔ اس کے بعد برادرم تاجر نے وہ رقم نکالی اور میرے حوالے کی۔

میں نے اگلے دن سب سے پہلے قرض ادا کیا اور اس دن کی ضروریات خرید لیں۔ وہ پیسے تو ختم ہو گئے مگر میں نے قسم کھالی کہ آئندہ کبھی قرض نہیں لوں گا۔

اس کے بعد مقرر استاد صاحب نے قسم کھا کر بتایا کہ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے تقرباً تین سال گزر گئے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ کے بھروسے اور توکل پر زندگی گزار رہا ہوں کیا مجال کہ ایک آنے

کا بھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ لطف کی بات یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کمانے کے لئے میں کبھی باہر بھی نہیں نکلا۔ البتہ میں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں بڑی محنت کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ برابر مجھے روزی بہم پہنچا رہا ہے اور میرے بھاری اخراجات کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ رقم مجھے کیسے پہنچتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں جن کی ایک جھلک مذکور بالا واقعہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اب رہ گئی وہ بات کہ اللہ سبحانہ پر بھروسہ اور توکل کا ملکہ انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور اس کے سچے کلام پر اعتماد اور اعتقاد یہ ملکہ انسان میں پیدا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ احزاب آیت نمبر ۱۱ میں ارشاد ہوتا ہے:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا
اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرو اور اس سے بڑھ کر کوئی کفیل نہیں ہے۔

انہوں نے فرمایا:

ایک صاحب جو کثیر الدیال تھے کبھی کبھی میرے پاس آجاتے اور اپنی شکوک الحالی کی بتاتا سنا تے میں جو بھی ان کی خدمت کر سکتا کر دیا کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنی تنگ دستی کا رونا روتے اور کہا کرتے کہ اگر فقر و احتیاج نہ ہوتی تو میں غیر معمولی روحانی ترقی کر سکتا تھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے کیونکہ وہ واقعی صاحب صلاحیت تھے۔ ایک دن میں نے تنبیہ کر لیا کہ ان کی غربت کا پائیدار حل کرنا چاہیئے یعنی ان کے اندر ملکہ توکل پیدا کرنا چاہیئے! خیر جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر سنائیں:

(سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۵۹)

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تمہاری پشت پناہی فرمائے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہی تمہیں منسوب کرنا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی طاقت تمہیں غالب نہیں کر سکتی۔ البتہ مومن

اللہ سبحانہ پر بھروسہ کامل رکھتے ہیں۔

سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۶۳، ۱۶۴

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَتَزَوَّجْتُمْ أَيْمَانًا وَقَالُوا حَبَّبْنَا
اللَّهُ وَلَقَدْ تَقَبَّلُوا مِنَّا بَنِعْمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسُحْهُمْ
سُوءُؤُورِثُوا رِضْوَانًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان سے ڈرو! ان کا ایمان مزید زیادہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ کا سہارا کافی ہے کیونکہ وہ بہترین پشت پناہ ہے۔ پس اللہ سبحانہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچتی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ ان سے راضی بھی رہتا ہے۔ بیشک اللہ سبحانہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے

سورۃ النعام آیت نمبر ۱۶۳

فَقُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلَا يُطْعَمُ

اے حبیب! کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ جب کہ اللہ سبحانہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے خود کسی کی روزی کا محتاج نہیں!

جب میں انہیں یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو کہنے لگے یہ تو سب برحق ہے اور قابل انکار نہیں ہے البتہ میں اپنے نفس کو کیسے قائل کروں کہ خلاف توکل علی اللہ امور پر مجھے نہ اکسائے۔ میں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس کے تین حصے ہیں۔ ہر روز بعد نماز فجر آپ کو برابر بھالانا ہوگا۔ یہ وظیفہ جناب الحاج نوری نے کتاب "دارالسلام" میں تحریر کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔

جناب استاد علامہ صادق عراقی مرحوم کہتے ہیں کہ مغلوں کے محال نے ایک زمانہ مجھے پریشان کئے رکھا میں جو کام بھی کرتا نقصان ہوتا اور غربت و افلاس نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ آخر کار ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بیابان جنگل ہے۔ اس کے مین دریاں میں ایک عالی شان شاہیانہ لگا ہوا ہے۔ جس کے اوپر ایک خوبصورت گنبد بھی ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں کھڑے کسی آدمی سے پوچھتا ہوں کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے یہ خیمہ حضرت حجت، امام زمانہ حضرت قائم آل محمد کا ہے۔ میں جلدی جلدی اندر جاتا ہوں قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا ہوں اور اپنی بتاتا سنا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ مجھے اس پریشانی سے نجات ملے! آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اشارے سے ایک اور شاہیانہ کی طرف راہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ خیمہ میرے بیٹوں میں کے ایک بیٹے کا ہے۔ وہاں چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اس خیمے میں چلا جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے جانے پہچانے جناب السید محمد سلطان آبادی ایک جا نماز پر بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ میں سلام عرض کرتا ہوں وہ جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی مسیبت ان کو بھی سناتا ہوں۔ وہ مجھے چند دعائیں تعلیم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کروں تاکہ میرے رزق میں وسعت اور میرے اندر ملکہ توکل پیدا ہو!

اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ تمام دعائیں مجھے حفظ ہو گئی ہیں پھر بھی میں صبح صبح ہی جناب السید محمد سلطان آبادی کی دولت سرا پر چلا گیا حالانکہ ایک عرصہ سے ایک معمول سے اختلاف کی وجہ سے ان سے کچھ دور ہو گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے دروازہ کھولا اور مجھے ان کی نشست گاہ کی نشاندہی کی۔ جو نہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوا ان کو بالکل اسی طرح جائے نماز پر بیٹھا اور وظیفہ پڑھتے دیکھ پایا جیسا کہ میں رات خواب میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سلام کرنے میں ابتداء کی۔ انہوں نے گرمجوشی کے ساتھ جواب فرمایا اور ساتھ میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آگئی جو اس بات کی منظر بھی کہ وہ میرے خواب سے مطلع ہیں۔ میں نے خواب کا ذکر کئے بغیر اپنی کہتا ان کو سنائی۔ میں اس وقت سخت حیران ہوا کہ جب انہوں نے مجھے وہی دعائیں بتلائیں جو عالم خواب میں مجھے بتا چکے تھے۔ میں نے اس وظیفے پر باقاعدہ عمل کیا۔ کچھ اندر میرے رزق میں توفیق سے کہیں بڑھ کر

وسعت ہوئی اور میرا نفس ملکہ توکل سے بھی بہرہ ور ہو گیا۔

وہ وظیفہ جو انہوں نے بتلایا مندرجہ ذیل ہے:

(۱) نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر شتر مرتبہ پڑھیے "يَا فَتَّاحُ"

(۲) نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبَرَهُ تَكْبِيرًا

ایہ دعا حضرت رسول اکرمؐ نے ایک مغلوں کے محال اور تنگ دست سماجی کو علاج کے طور پر تعلیم فرمائی۔ یہ دعا حضرت امام ضامن علی الرضا علیہ العافۃ والسلام سے مروی ہے اور شکلات و مساکین لائینل سے نجات کا مجرب نسخہ ہے!

انہوں نے فرمایا:

(۳) نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے!

بِسْمِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَّيْهِ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا إِلَّا إِلَهُ الْأَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْ نَالَ وَبَحْيَاهُ مِنَ النِّعَمِ وَكَذَلِكَ تُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حَبَّبْنَا اللَّهُ وَنِعَمَ الْوَكِيلِ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ كَرِهَ النَّاسُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَسْبِيَ مَنْ هُوَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي مَنْ كَانَ مَنْ كُنْتُ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے وہ مسئلہ توکل پر بڑی لے دے کرتے اور خود اس مبارک ملک سے تقریباً عاری تھے۔ میں نے انہیں مندرجہ ذیل چند آیات بتائیں جن کو بار بار پڑھنے سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ میں آپ کے لئے ان کو آگے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے کسب فیض کر سکیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک روایت ہے :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا اعْتَصَمَ بِئِ
 عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي دُونَ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِي
 ثُمَّ تَكِيدُهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
 فِيهِنَّ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنَ
 بَيْتِهِنَّ وَمَا اعْتَصَمَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي
 بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِي إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ مِنْ يَدَيْهِ وَأَسْحَابَاتِ الْأَرْضِ
 مِنْ تَحْتِهِ وَلَمْ أَبَالِ بِأَيِّ وَادٍ
 هَلَكَ .

اللہ سبحانہ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے
 جو کوئی بھی مخلوقوں کے دل سے مجھ پر بھروسہ کرے اور
 مخلوقات سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو اگر
 پوری کائنات بھی اس کے خلاف صف آرا
 ہو جائے تو میں اس کو ان کے شر سے بچاؤں گا۔
 اس کے برعکس جو کوئی بھی جان بوجھ کر مجھے چھوڑ دے
 میری مخلوق میں سے کسی پر بھروسہ کرے تو کائنات
 کی تمام چیزیں اس کے لئے وبال جان بنا دوں گا۔
 اور ذرا برابر بھی پروا نہیں کروں گا کہ کس انتہاء
 وادی میں جا کر اسے "

(بحار الانوار جلد نمبر ۱ ص ۱۲۶)

حضرت امام صادق سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا
 إِنَّ النَّعْيَ وَالْعِزَّةَ يَجُودَانِ فَإِذَا ظَفِرَا
 ہمالیٰ خوشحال اور برباد وحشت اور ادھر گھومتے
 رہتے ہیں جہاں توکل دیکھتے ہیں بسیرا کر لیتے ہیں۔
 بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ أَوْ طَنَا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۶۸ ص ۱۷۶)

حضرت امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت رسول اکرم کے حوالے سے ارشاد فرمایا:

یَا اِبْنَ اٰدَمَ اَطِيعْنِیْ فِیْمَا اَمَرْتُكَ وَلَا تَعْلُوْنِیْ مَا یُضِلُّحُکَ .
اے آدم زادے! میں نے جس کلام کا حکم دیا ہے
صرف اس کی اطاعت کرو اور اپنے مفاد کی خاطر
میری راہنمائی نہ کرو!

(بحار الانوار جلد ۱، ص ۱۳۰)

اسی صنفی پر انہی حضرت[ؑ] سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے ،
 تَقُولِ اللّٰهُ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَارْضَ بِمَا
 قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ عَنِيًّا .
 اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرو ، تاکہ مومن بنو اور جو کچھ
 اللہ سبحانہ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرو
 تاکہ غنی بن سکو !

(بحار الانوار جلد نمبر ۱۳۰)

بہار الانوار جلد نمبر ۱، ص ۱۳۰ پر ایک طویل واقعہ درج ہے ۱

جناب حسین بن علوان کا کہنا ہے کہ ہم ایک علمی نشست میں مصروف درس تھے۔ باتوں باتوں میں ذاتی معاملات پر بات چھڑ گئی۔ ان دنوں میری مالی حالت بڑی پتلی تھی اور اپنی علمی محافل میں شرکت کی وجہ سے میرے سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ اب کس سے رقم مانگو گے؟ میں نے اپنے ایک دوست کا نام لیا۔ انہوں نے برجستہ کہا، کبھی نہیں وہ تمہاری حاجت کبھی نہیں پوری کریگا اور نہ ہی تمہاری امید برائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ سب کچھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے حضرت امام صادقؑ کی ایک روایت سنائی، اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت و بلال اور قدرت کی قسم کہ جو شخص مجھے چھوڑ کر میری مخلوق میں سے کسی سے امید باندھے گا میں اس کو مایوس رکھوں گا۔ ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اپنی قربت سے محروم کر دوں گا۔ اور کبھی اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ کیا میرا یہ بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور امید وابستہ رکھتا ہے حالانکہ ہر چیز کا حل صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے چھوڑ کر کسی اور پر نظر رکھتا ہے۔ بغیر کے دوڑنے پر جاتا ہے حالانکہ ہر بندہ روزانہ کی چابی میرے پاس ہے اور صرف میرا ہی وہ دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی اس شخص کو امید نہیں ٹوٹایا جو مجھ سے آس باندھتا ہے۔ میں اپنے بندوں کی امیدیں بربتاتا ہوں۔

کیا میرے بندے راضی نہیں ہیں کہ میں خود ان کی مرادیں بر لاؤں؟ یہ کیوں راضی نہیں جبکہ میں نے اپنے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان کبھی کوئی رکاوٹ آنے نہ دیں؟ کیا انہیں میرے کہنے پر اعتماد نہیں ہے؟

کیا میرے بندے یہ نہیں جانتے کہ اگر میں ان کا امتحان لینے کے لئے ان پر کوئی سختی کروں تو میرے علاوہ کوئی ذات اس میں نرمی نہیں کر سکتی!!

میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے مجھ سے روگرداں ہیں حالانکہ میں انہیں مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہوں۔ وہ سب کچھ اسے دیتا ہوں جس کا خود اسے ابھی شعور بھی نہیں ہوتا۔ اگر امتحان میں کوئی چسند اس سے لے لوں تو میرے غیر سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے لوٹا دے گا؟ کیا میرا بندہ نہیں جانتا کہ ہمیشہ میں ہی اسے بے مانگے دیتا ہوں اگر ایک دفعہ مانگنے پر نہ دوں تو کیا دوسرے کے پاس چلا جائے گا؟

کیا میرا بندہ مجھے کچھ سمجھتا ہے؟

کیا میں سراپا جو دو کرم و عطا نہیں ہوں؟

کیا رحمت کرنا اور بخشنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟

کیا تمام امیدیں مجھ سے وابستہ نہیں ہیں؟

میرے علاوہ کون ہے جو صاحب ثروت کی ثروت کو فقر و تنگدستی میں بدل سکتا ہے؟

جو لوگ میرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟

اگر ساری کائنات مجھ سے اپنی حاجات مانگے اور میں ہر ایک کو میسر و میراب کروں تو بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ وہ خزانہ کیسے کم ہو سکتا ہے جس کا محافظ میں ہوں!!

پس حقیقی بد نصیب وہ ہے جو میری بارگاہ سے مایوس ہو جائے اور ایسی اور نامی اس گنہگار کے لئے ہے

جو میری رحمت سے نا آشنا ہے!!

اسی کتاب کے ص ۱۲۸ پر حضرت رسول مہربان سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ قَلْبَتَوْكَلَّ

جو شخص سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے اللہ

عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَعْيَنَ
النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَاعِزَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَوْ تَقِيَّتَهُ بِمَا فِي يَدِهِ۔

سبحانہ پر بھروسہ رکھے اور جو شخص دوسروں سے
بے نیاز ہونا چاہتا ہے اپنے وسائل کے بجائے
اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے۔

اسی کتاب کے ص ۱۲۲ پر جناب ابو حمزہ ثمالیؑ نے حضرت امام سجادؑ سے روایت کی ہے:

حضرت امام سجادؑ نے فرمایا، ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور ایک مقام تک آیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک سفید پوش آدمی کھڑا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اچانک مجھ سے کہنے لگا، یا ابا الحسن کیا بات ہے میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں؟ کیا آپ کسی دنیاوی مسئلے پر پریشان ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اچھے یا بُرے آدمی کی روزی اللہ سبحانہ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ میں نے کہا، بیشک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں مگر میں کسی دنیاوی مسئلے پر پریشان نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، پھر اور کیا بات ہے؟ کیا آپ کسی اغوی مسئلے پر پریشان ہیں۔ بیشک آخرت برحق ہے جبکہ صرف اللہ سبحانہ کی حکومت ہوگی۔

میں نے کہا میں اس فتنے پر پریشان ہوں جو ابن زبیر مسلمانوں کے درمیان بپا کرنا چاہتا ہے! یہ سن کر وہ ہنسنے لگا کہ یا ابا الحسن آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے اور وہ اُسے مایوس کرے!! میں نے کہا، کبھی نہیں! اس نے ایک اور جملہ جڑ دیا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ سے ڈرے اور اور وہ اسے نامراد رکھے؟ میں نے کہا کبھی نہیں!

اس نے گرہ لگائی، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے اللہ سبحانہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے انکار کیا ہو؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ ابھی میں اس سے مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔

اسی طرح کا ایک منگالہ حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت خضرؑ کے درمیان بھی نقل کیا گیا ہے۔

بحار الانوار جلد نمبر ۱، ص ۱۴۳ پر حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، آپ نے

فرمایا،

مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ أَقْوَمَى النَّاسِ
فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ۔
جو شخص مہرب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے
اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے۔

اسی کتاب کے ص ۱۰۱ پر حضرت رسول اکرمؐ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ پر واقعی بھروسہ رکھو تو تمہیں اس طرح رزق بہم پہنچائے جس طرح پرندوں کو بہم پہنچاتا ہے۔

اسی معنی پر حضرت امام باقرؑ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَغْلِبْ۔
جو شخص اللہ سبحانہ پر توکل کرتا ہے کبھی

مناوب نہیں ہوگا۔

بہر حال میں نے اپنے دوست سے کہا کہ

کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں؟!

مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ بڑا مہربان ہے۔ اسے یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس سے ہمیشہ اچھی بات کی امید رکھیں۔ اللہ سبحانہ سے اچھی امید رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ایک روایت سے ہو سکتا ہے۔

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”روز قیامت جب سب لوگ بہشت اور جہنم میں بھیجے جا چکیں گے صرف ایک آدمی رہ جائیگا جو دنیا میں بہت ہی بُرے کردار کا مالک تھا، سراپا گناہ تھا، چہ فرشتے اسے کیسپتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ دروازے کا۔ اللہ سبحانہ سے مناجات ہو کر فریاد کرے گا، بار الہا! مجھے تجھ سے یہ امید تھی۔ اللہ سبحانہ فرمائے گا تو پھر تم مجھ سے کیا امید رکھتے تھے؟! وہ بولے گا، میری توقع یہ تھی کہ آخر کار تو میرے گناہ بخش دے گا اور مجھے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ سبحانہ فرشتوں سے فرمائے گا۔ یہ شخص غلط کہتا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال اور مقام والا کی قسم اگر یہ دنیا میں پاک

چمکنے کے برابر بھی مجھ سے یہ امید رکھتا تو میں کبھی اسے جہنم لے جانے کا حکم نہ دیتا بہر حال ہم اس کی جھوٹی توقع کو بھی بچا مان کر اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔“

بہر حال میری ان تمام باتوں سے میرے دوست میں نظریاتی تبدیلی واقع ہوئی اور اللہ سبحانہ پر توکل اور حسن ظن اس کا زیادہ ہوا۔ اس نے مجھے بڑی دعائیں دیں اور پلا گیا۔ اللہ سبحانہ اُسے استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔

فرمانبرداری و بندگی محض کی بلند پایہ منزل

انہوں نے فرمایا:

بندگی اور فرمانبرداری کی منزل توکل اور اللہ سبحانہ پر بھروسے کی منزل سے ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ توکل کی منزل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اس کی خواہش کے مطابق واقعات کا رخ موڑ دے جبکہ تسلیم و رضا اور مکمل بندگی اور فرمانبرداری کی منزل یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہش اللہ سبحانہ کی مشیت کے تابع کر دی جائے۔
بقول شاعر:

یکج وصل و یکج همسال پسند | من از دران و درد وصل و جہاں

یکج درد و یکج دران پسند | پسندم آنچه را جانان پسند!

یعنی کسی کو محبوب کا قرب عزیز ہے۔ کسی کو فساد، کسی کو درد کسی کو علاج مگر ہمیں تو ان سب کچھ سے صرف مرضی جانان عزیز ہے!

یہی بات اللہ سبحانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: (اے میرے خاص بندو) تمہاری اپنی تو کوئی مرضی ہی نہیں بلکہ تمہاری وہی مرضی ہے جو میری مرضی ہے۔۔۔۔۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔۔۔ (الدھر: ۳۰)

انہوں نے فرمایا:

ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ میں منزل تسلیم یعنی کامل بندگی اور فرمانبرداری کی منزل تک پہنچ گیا ہوں۔

انہوں نے فرمایا، نہیں بھی ابھی نہیں! میں نے دلیل پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھ سے جو کچھ ہو رہا ہے اگرچہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو میں اس میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ پس میں اللہ سبحانہ کی رضا پر راضی ہوا گویا کہ منزل تسلیم تک پہنچ گیا۔ استاد محترم نے فرمایا کہ خواجہ اس پر اصرار مت کریں کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ امتحان لے لے اور ناکامی کی صورت میں پریشانی ہو! میں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا، کوئی بات نہیں امتحان بھی ہو جانے دیجئے! ان باتوں سے دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ استاد محترم کو اپنی کیفیت اچھی طرح سمجھاؤں تاکہ وہ راہنمائی کرتے ہوئے میری صحیح کیفیت کو پیش نظر رکھیں۔

تاریخ محترم! ایک رات ہمارا امتحان ہو ہی گیا۔ ہوا یوں کہ میں حضرت امام علی رضاؑ کے حرم مطہر میں زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ میرے لئے یہ معمول کی بات تھی کہ جب بھی میں آپ کے دربار میں حاضر ہوتا گویا کہ اللہ سبحانہ، حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ معصومینؑ اور حقانی معنوی کے پاس ہوتا اور مجھ پر فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی سگر اس رات اپنا تک میں نے محسوس کیا کہ میں اس سرور کن کیفیت سے محروم ہوں یعنی میں ان ذوات مقدسہ سے کسوں دور ہوں! قریب تھا کہ میرا دم نکل جائے، میں سمجھ گیا کہ میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ منزل تسلیم پا چکا ہوں۔ میں تو ایک پل کیلئے بھی اس کیفیت میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں زار و قطار روتا ہوا پریشانی کے عالم میں استاد محترم کی دولت سراگی طرف بھاگا۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا: اب بتاؤ کیفیت تسلیم کی تربیت لینا چاہتے ہو یا پہلی حالت پر جانا چاہتے ہو!! میں نے فوراً کہا نہیں جناب نہیں میں ایک پل کے لئے بھی ان ذوات مقدسہ کی قربت سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ آپ فوراً مجھے پہلی حالت میں لے آئیے!

انہوں نے فرمایا، پلو یونہی ہی۔ انھوں، وضو کرو۔ دو رکعت نماز حضرت امام زمانہؑ پڑھو۔ جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ایک نہد و ایک نستین کو سوار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی توجہ سے "عائے فریح" پڑھو تمہاری پہلی کیفیت عود کر آئے گی۔

میں نے وہیں استاد محترم کی دولت سرا ہی میں نماز ادا کی۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کر نماز کے دوران ہی وہی فرحت و انبساط والی کیفیت عود کر آئی۔ مجھ کو میں نے استاد محترم کے حضور اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ اب مجھے طریقہ بتائیں کہ مجھ میں تسلیم و فرمانبرداری کامل کا لکھ پیدا ہو۔

انہوں نے فرمایا:

تم تو جانتے ہو کہ میں وہی بات کہوں گا جو حضرت رسول اکرمؐ اور ان کی پاک آلؑ فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اب پھر کہنا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت امام زمانؑ کا وسیلہ اختیار کرو اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید تم اس منزل پر ناز ہو سکو!

انہوں نے فرمایا:

احمد بن ابراہیمؑ کا کہنا ہے کہ میں ایک دن جناب ابو صفیہ محمد بن عثمانؑ، نواب اربعہ میں کے دوسرے نائب خاص حضرت حجتہ الحسنؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اپنے اس اضطراب اور اشتیاق سے آگاہ کیا جو حضرت ولی العصرؑ کی زیارت کے لئے میرے اندر پایا جاتا تھا اور دن بدن زیادہ ہی ہوا جاتا تھا۔

انہوں نے فرمایا، واقعی آپ کو ان کی زیارت کا شوق ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے فرمایا: اللہ سبحانہ تمہاری خواہش پوری کرے اور جلد ہی حضرت کی زیارت سے آپ کو مشرف کرے۔ البتہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس بات پر اصرار نہ کریں کیونکہ غیبت کبریٰ وہ زمانہ ہے جس میں انسان کو حضرت حجتہ کی زیارت کا شوق تو ضرور ہونا چاہیے۔ البتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یا آپ سے بات چیت کرنا ان کے لئے مسائل پیدا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ

نشانِ راضی برضا اللہ سبحانہ رہے اور امر نہ کرے۔ بہر حال اگر آپ چاہتے ہیں تو میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں! میں نے عرض کیا فرمائیے! انہوں نے فرمایا، بارہ رکعت نماز پڑھئے۔ یہ نماز دو، دو رکعت رکعے پڑھئے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھئے۔ نماز کے بعد حتی المقدور دو دو شریف کا ورد کیجئے اس کے بعد زیارتِ اہل بیت پڑھیے۔

میں نے چند روز تک اس وظیفہ پر عمل کیا۔ اس دوران میں استاد محترم کی خدمت میں ہاتا رہا تاکہ سلمہ تسلیم و رضا کے بارے میں کچھ راہنمائی حاصل کروں۔ استاد محترم ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک حدیث شریف مجھ پڑھ کر سناتے ان کا کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ کا کلام اور ذکر اہلبیت ایک خاص نورانیت کے حامل ہیں جس کی مدد سے انسان اپنی منزل کو پاتا ہے۔ اور ایسا ہے بھی۔ میں نے تھوڑی ہی مدت میں اس منزل کو پایا یعنی میں اللہ سبحانہ کی مشیت اور رضا پر راضی رہنے لگا اور میری ہر قسم کی پریشانی واضطرار دور ہو گیا۔ استاد محترم نے جو آیت مجیدہ سنائی وہ سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۳ ہے:

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُودٍ

جو کچھ تمہیں میسر نہ ہو اس پر کب افسوس نہ
لو اور جو مل جائے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ
کیونکہ اللہ سبحانہ کسی بے ایمان شخی خورے کو
پسند نہیں فرماتا۔

جو حدیث استاد محترم نے سنائی وہ یہ ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَّتِي مَا خَلَقْتُ
مِنْ خَلْقِي خَلْقًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِي
الْمُؤْمِنِ وَلِذَا لَكَ سَعْيُكَ بِإِسْمِي
مُؤْمِنًا لِأَحْرَمِهِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَهِيَ خَيْرَةٌ لَهُ مِنِّي

حضرت رسول اکرم نے فرمایا اللہ سبحانہ نے
اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا مجھے اپنی مخلوق
میں سے مومن سے زیادہ کوئی مخلوق پیاری نہیں
اس لئے میں نے اس کا نام اپنے نام پر مومن رکھا
ہے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ میں آزمائش کے لئے
اس کو دنیا کی ہر چیز سے محروم رکھتا ہوں اور

وَإِنِّي لَأَمْلِكُهُ، مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَهِيَ خَيْرَةٌ لَهُ
فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي وَلْيَصْبِرْ عَلَى بِلَائِي
وَلْيَشْكُرْ لِعَمَلِي أَكْتُبُهُ يَا مُحَمَّدٌ
مِنَ الصَّادِقِينَ عِنْدِي۔

کبھی دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیتا
ہوں۔ پس اسے چاہیے کہ میری مشیت پر راضی رہے
آزمائش کے دوران صبر سے کام لے اور خوش حالی
میں شکر بجالائے۔ اگر میرا بندہ اس طرح میری
فرمانبرداری اور بندگی کرے تو اسے جنت میں
اس کا نام صدیقین میں لکھ لیتا ہوں۔

۱۔ ہمارا نواز جلد نمبر ۷ ص ۱۵۸

انہوں نے فرمایا:

میرا ایک شاگرد تھا۔ اُسے والہاڑ شوق تھا کہ مقام تسلیم پر فائز ہو اور مقام تسلیم کے خلاف جو کام
بھی اس کی نظر میں آتا اسے ترک کر دیتا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا: میں نے اللہ سبحانہ سے دُعا کرنا، مانگنا
اور سوال کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو وہ چاہے!! میں نے کہا تم غلطی کر رہے ہو کیونکہ جو
شخص اللہ سبحانہ کی مشیت کے سامنے تسلیم خم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو بھی اس کا حکم ہو
من و عن ویسا ہی عمل کرے اور جن باتوں سے اس نے روکا ہو ہر ایک کو چھوڑ دے۔ اگر آپ غور کریں
تو اللہ سبحانہ نے جن امور کا تاکید حکم دیا ہے۔ ان میں کا ایک حکم اس کی بارگاہ میں گر گڑانا اور دُعا کرنا،
قرآن مجید کی سورہ غافر آیت نمبر ۶۰ ہی کو لیں ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ

مجھے مانگو تاکہ میں تمہیں سنا کر دوں!

یہ ان لوگوں سے کہا گیا ہے جو اس کی مشیت کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے ہوتے ہیں۔
پس ہر شخص مقام تسلیم پر فائز ہو اسے تو دوسروں کی نسبت زیادہ دُعا کرنی چاہیے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی
چیز بھی صرف اللہ سبحانہ ہی سے مانگیں۔

اللہ سبحانہ سے راضی رہنا

انہوں نے فرمایا،

ایک دن میں ایک ضیف المر بزرگ عالم کی احوال پرس کے لئے گیا۔ یہ بزرگ آخری عمر میں ملوجھ ہو گئے تھے بالکل بے حس پڑے رہتے تھے حتیٰ کہ خوراک بھی دوسرے ان کے منہ میں پڑکاتے تھے۔ میں حاضر ہوا۔ علیک سلیک کے بعد میں نے حال احوال پوچھا تو کمال المیزان سے فرماتے گئے۔ مجھے اللہ سبحانہ سے اور کیا چاہیے! میں نے جو کچھ مانگا اللہ سبحانہ نے مجھے دیا حتیٰ کہ اس آخری عمر میں بھی مجھ سے گویا کہ کبر رہا ہے میرے بندے کھانے کے لئے تجھے حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ تک مت ہلاؤ میں نے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ تیری خوراک تیرے منہ میں پہنچا دیں گے۔

انہوں نے یہ الفاظ بڑے جذباتی اور پرکھ انداز میں کہے کہ سننے والے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں جب تک اس ولی خدا کے پاس بیٹھا رہا منزل راضی برضائے خدا کا احساس کرتا رہا۔ مجھ پر کھل کر واضح ہو رہا تھا کہ جو شخص اللہ سبحانہ سے محبت کرے وہ ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس کا بیان اللہ سبحانہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر ۱۱۹ اور سورہ مجادلہ آیت نمبر ۲۲ میں فرماتا ہے: رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ۔ یعنی اللہ سبحانہ ان سے اور وہ اس سے راضی و خوشنود رہتے ہیں۔

وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا جس طرح مجھے ان چند لمحات میں رضا کا، اور اللہ سبحانہ کی مشیت پر خوش رہنے کا مفہوم سمجھ آیا ہے ہو سکتا ہے اگر میں یہاں سے چلا گیا اور معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا تو یہ مفہوم کھو دوں چنانچہ میں نے ان بزرگ سے التماس کی کہ چند دن میری تیاری قبول کریں تو میں ان کی خدمت میں رہوں۔ انہوں نے بلا تامل اجازت فرمائی۔ دیوں مجھے وہاں چند دن رہنے کا موقع مل گیا۔ ان چند دنوں میں وہاں میں نے جو ان ولی خدا سے سیکھا اور جو مشاہدہ کیا میں آپ کو بھی سناتا ہوں

وہ بزرگ بیماری کی اس سطح پر تھے کہ ڈاکٹروں نے انہیں صرف چند دن زندگی کی امید بندھا رکھی تھی چنانچہ وہ ہر لمحہ حضرت عزرائیلؑ کے منتظر تھے۔ اور وہ عزرائیلؑ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے جیسا کہ ایک قیدی، قید خانے کے دروازے کو کھولنے والے کو سمجھتا ہے۔ جب کبھی ان پر دروازہ تکلیف کا غلبہ ہوتا وہ بڑی خندہ پیشانی سے کہتے میرے محبوب نے مجھے نکل میں دبا رکھا ہے اور دبا رہا ہے۔ دیکھو یہی یہ وصال اور وصل کتنا پر لطف ہے! اس موقع پر مجھے بعض ملاکار کا وہ جملہ یاد آتا جو وہ حضرت سید الشہداء امام حسینؑ کے لئے کہا کرتے تھے کہ روزِ عاشور جوں جوں آپؑ پر مصیبتوں کا امناں ہوتا جاتا آپؑ کا چہرہ سرور مزید روشن اور نورشمال ہوتا جاتا حتیٰ کہ آپؑ نے فرمایا: رَضَا بِرِضَا نَبَلِّکَ وَتَسْلِيْمًا لِّاَمْرِکَ۔ یعنی بارالہا! تیری رضا پر میں بالکل خوش اور تیرے حکم پر تسلیم ختم ہے!

وہ بزرگ اپنی بیماری کی ہر حالت کا ایک لطف لے رہے تھے اور میں ان کے چہرے کی علامات سے سورہ یونس کی آیت نمبر ۶۲:

الْاِنْ اَوْ لَیْسَ اللّٰہُ لَا خَوْفٌ لِّہُمْ
وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔
دیکھو! اللہ سبحانہ کے دوست کبھی غائف یا پریشان نہیں ہوتے!

کا معنی مفہوم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا۔

میں جتنے دن بھی ان کی بیماری میں مصروف رہا۔ ان کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا دیکھا اور آخر وہ مرض ان کا جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اگر کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو غلاب معمول پریشان اور مضطرب ہو جاتا مگر وہ تعجب خیز حد تک مطمئن اور پرسکون تھے۔ علاوہ ہر اس وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے سورہ فجر کی آیت نمبر ۲۶:

یَسَّأَلُہَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ اَرْجِی
اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیۃً مَّرْضِیۃً۔
اے میرے مطمئن اور مجھ سے خوش بندے
میرے پاس ابھی جا کر میں تجھ سے اور تو مجھ سے

راضی ہے!

کی تفسیر مجسم نظر آ رہی تھی۔ گویا جب انسان کا نفس مد کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ

سے رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ پر بہرہ ور کرتے ہوئے اس سے اُمید باندھتے ہوئے اس کی مشیت کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ خود اللہ سبحانہ اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت طوہ دکھائی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مژدہ جائفہ اسنایا جاتا ہے اِرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَّةً یعنی آجا اپنے پالنے والے کے پاس وہ بے مثل و بے مثال ذات یعنی اللہ سبحانہ ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں جگہ دیتا ہے اور اپنے حلقہ حمایت میں اس کو داخل کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بندہ کوئی بھی اور کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔

میں نے ان چند دنوں میں یہ سیکھا کہ جو شخص مقامِ ضامنک پہنچ جائے ہر حال میں خوش حال اور پُرلطف ہے۔ مزے ہی مزے ہیں۔

بلکہ بقول ایک عارف کے کہ اس منزل پر ”یہ چاہیے۔ وہ چاہیے“ کوئی مفہوم نہیں رکھتا بلکہ ”ہر وہ کچھ چاہیے جو اللہ سبحانہ چاہتا ہے“ مفہوم رکھتا ہے۔ اس خوش نصیب شخص سے تمام پردے ہٹائے جاتے ہیں اور وہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ کے اولیاء کے ساتھ ہیشت میں ہوتا ہے چنانچہ سورہ فہر کی آیت نمبر ۲۸: فَادْخُلْ فِي عِبَادِي وَاَدْخُلْ جَنَّتِي یعنی میرے بندوں کی صف میں اور میری ہیشت میں آجا کے مصداق وہ اس انجمن کا رکن بن جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے ان بزرگ عالم کو اسی دنیا میں ہیشت کے مزے لوتے دیکھا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ہیشت ہے کیا؟! ہیشت میں اللہ سبحانہ کی خوشنودیاں ہیں، اس کے اولیاء کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ کی توجہ ہے، اللہ سبحانہ کا خطاب ہے، بات چیت ہے اور اپنے محبوب کا قرب ہے۔ منزلِ رضا پر نائز ہونے والا شخص دُنیا ہی میں یہ تمام مقامات پالیتا ہے۔

منزلِ توحید

انہوں نے فرمایا،

اگر انسان کی یہ خواہش ہو کہ تمام منہی صفات کو اپنے آپ سے دُور کرے، نفس کی تربیت کرے۔ اللہ سبحانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اپنے آپ کو انسانیت کا نور بنائے، مختصر یہ کہ اعمال میں غفلت ہو جائے جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محنت طلب اور مشکل کام ہے تب کہیں جا کر وہ اللہ سبحانہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ آرزو تمام اولیاء اللہ کی رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اسے اللہ سبحانہ کے دوستوں، محبوبوں، مددگاروں اور قسریوں میں شامل کر دیتا ہے۔

اگر انسان صحیح منہی میں متحد ہو جائے یعنی اپنی خواہشوں اور آرزوں کو صرف ایک خواہش کے تابع کر لے گویا کہ ”منزلِ توحید“ پہنچ جائے یعنی اپنے تمام تر مادی اور معنوی رجحانات بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اپنے مختلف خدا جو مختلف خواہشات کے لئے اپنے اندر بنائے جاتے ہیں، ان کو ختم کر دے تو وہ ”توحید کی منزل“ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی منزل کمالِ نفسِ انسان ہے اور اس منزل کے مقیم کو ایک ”تربیت یافتہ انسان“ کہتے ہیں۔

یہاں تک بیان کر کے استاد محترم نے ایک لمبی آہ کھینچی اور کہنے لگے! لوگ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر میدان میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک میدان کے بہرہ مننے کا دلولہ ان میں دیکھا جاتا ہے۔ مگر انسان بننے، ایک تربیت یافتہ انسان ہونے، نفسیاتی تربیت کے کمال تک پہنچنے یا یوں کہہ لیجئے کہ جس مقصد کے لئے اللہ سبحانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو پورا کرنے کا خیال کسی کو نہیں آتا!! کیا اللہ سبحانہ نے دنیاوی امور، مادی امور تجارت و معرفت یا مال و دولت اکٹھا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ۱۱ اللہ سبحانہ نے تو بمطابق سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۳۸: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی اچھی صفات اپنانے، اچھے اعمال بجالانے اور وہ کار جو حذاتِ معصومین علیہم الصلوٰت نے ادا کیا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے میں سبقت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے

اور بمطابق سورہ فاطر آیت نمبر ۳۲ انہی کو جنتہم سابق الخیرات یعنی اللہ اعلم ہی اچھے کردار ہیں
سب سے آگے ہیں۔ کہا گیا ہے اللہ سبحانہ نے ہیں یہی حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی میں ہم بھی ایسے کاموں
میں بہت لے جائیں۔

منزل وحدت

انہوں نے فرمایا:

جب ایک سالک الی اللہ اپنے نفس سے تمام سفلی صفات کو نکال بیٹھتا ہے اور اس کا نفس
اللہ سبحانہ کی صفات اسماء اور افعال کا آئینہ بن جاتا ہے تو وہ منزل یکجان دو قالب پر نازل ہوتا ہے۔ وہ
اللہ سبحانہ کے اخلاق کا مرقع بن جاتا ہے اور اُسے اپنے اور اپنے امام زمانہ کے درمیان کوئی دلی نظر
نہیں آتی بلکہ وہ زبانِ حال سے یہ کہتے ہوئے ہوتا جاتا ہے:

من تو شدم تو من شدی		تاکس نہ گوید بعد ازایں
من تن شدم تو جہاں شدی		من دیگرم تو دیگر می

حافظ

گویا کہ غلام اور آفت یکجان دو قالب ہو جاتے ہیں۔

جو کچھ آتا چاہتے ہیں یہ غلام بھی وہی چاہتا ہے جو آقا مکمل فرماتے ہیں یہ غلام وہی بات کرتا
ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس پر نازل اولیاء اللہ ایک نظر سے آسمان کو زمین پر لانے کی طاقت حاصل کر لیتے
ہیں اور جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اس منزل پر بندہ اپنے مالک کے ارادے خواہشات اور مشیت سے
سوفیہ متفق ہوتا ہے۔ اس لئے سرِ مو کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی چنانچہ بندہ بتنا اللہ سبحانہ کے نزدیک
ہوتا ہے۔ اتنا ہی عالم تکوینی میں جامد اور بے حرکت ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کی ہر ایک حرکت اب اس کے مالک
کی حرکت ہوتی ہے۔ اس لئے سورہ انفال آیت نمبر ۱۷ میں حضرت رسول اکرم کے تیر چلانے کو اللہ سبحانہ
نے خود تیر چلانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَىٰ۔ اے حبیب! جب آپ نے دشمن پر تیر باری
کی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے خود ان پر تیر چلائے تھے۔

اور جب جنگ احزاب میں مشرکین و کفار کے تمام جھوٹ کو حضرت رسول اکرم نے شکست
دی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا:

وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ یعنی اے خدا تو نے تنہا ان تمام شکروں کو منتشر کیا۔
یہ وہ مقام ہے جو یکجان دو قالب کا مصداق ہے اور سیر الی اللہ کی انتہائی منزل یعنی لقاء اللہ سبحانہ اور سرچشمہ
زندگی و جود سے مکمل رابطہ ہے۔

منزل فنا فی اللہ

انہوں نے فرمایا:

میں نے اکثر فنا فی اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے اگر
انسان قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا عکس دیکھے اُسے اپنے آپ اور اپنے عکس کے درمیان کوئی
فرق محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کے جسم کی تمام خصوصیات عکس میں نظر آتی ہیں اس بات کو یوں کہا جاسکتا ہے
کہ عکس فنا فی شخص ہے یا ایک اور مثال یہ دی جاسکتی ہے کہ اگر ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں رکھیں
جب کافی دیر آگ میں پڑا رہے تو اس کا رنگ بھی دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح سُرخ ہو جائے گا۔ نہ
صرف آگ کا رنگ اس لوہے میں آجائے گا بلکہ آگ کی جملہ صفات بھی آجائیں گے۔ چنانچہ اس لوہے کے
بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ فنا فی آگ ہے۔ یعنی بالکل آگ بن گیا ہے۔ اس میں اب لوہے کی صفات
نہیں بلکہ آگ کی صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنے نفس کی اعلیٰ تربیت کرے۔ اللہ
سبحانہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے گویا کہ اللہ سبحانہ کا عکس بن جائے تو اس خوش نصیب انسان
کو فنا فی اللہ کہیں گے۔

انہوں نے فرمایا:

ایک حدیث کے مطابق ،

أَبَى اللَّهُ أَنْ يُجِيرِيَ الْأَشْيَاءَ
إِلَّا بِالْأَسْبَابِ .

اللہ سبحانہ نے موجودہ نظام کو اس اصول کے
تحت قرار دیا ہے کہ ہر کام کسی نہ کسی ذریعے

اور وسیلے سے ہو۔

۱۔ بحار الانوار جلد نمبر ۲ ص ۱۲۰

اس اصول کی بنیاد پر اللہ سبحانہ نے چارہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دنیا و آخرت میں اپنے اور
اپنی مخلوق درمیان ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ چنانچہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ اس وسیلے کے بغیر کسی کام کی تکمیل
کی توقع نہ کریں چاہے اس کا تعلق علم و معرفت ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ چارہ معصومین دراصل اللہ سبحانہ
کی صفات علیا کے چودہ عکس ہیں۔ جو شخص بھی روحانی کمالات کے مدارج طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے
نفس کو ان چودہ انوار کا آئینہ قرار دے اور اپنے اندر ان کا عکس پیدا کرے۔ جس طرح ایک شخص
اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر سورج کا عکس اس میں لے آتا ہے اور دوسرا آدمی اس آئینے سے سورج کے
عکس کو اپنے ہاتھ والے آئینے میں لے آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا۔ دونوں آئینوں میں سورج ہی جلوہ گر
ہوتا۔ اس طرح یہ چارہ ذات مقدسہ اپنے اندر اللہ سبحانہ کی صفات علیا کا عکس لئے ہوئے ہیں۔
اگر ہم ان کا عکس اپنے نفس کے آئینے میں بنا لیتے ہیں تو مینا یہ وہی عکس ہے جو خود اللہ سبحانہ کی
صفات علیا کا ہے اور یہ کہنا صحیح ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کے جمال کا عکس اپنے نفس کے
اندر پیدا کر لے وہ اللہ سبحانہ کے اخلاق و صفات سے متصف ہوگا۔

منزل مقصود تک رسائی

انہوں نے فرمایا ،

جب میں نے سیر و سلوک کی منازل طے کیں یعنی دنیا کی محبت اور جلد برفی صفات کو اپنے نفس سے دور

کیا۔ توکل، تسلیم، رضا، کیسوئی، وحدت، حتیٰ کہ فانی اللہ کی منزل بھی طے کر چکا اور اس قابل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ
کی خاطر ہر اقدام کر سکوں۔ دھوکہ، بدیانتی، دکھاوا جھوٹ میرے لئے کوئی مفہوم نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح
کبھی اور حمد سے بھی مکمل چھٹکارا پا چکا تھا۔ میں بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح مخلص ہو گیا تھا۔ جب جاہ و فخر و
مہابت اور خود نمائی کہیں پیچھے رہ گئیں تھیں۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کا خادم تصور کرتا تھا۔ حق بات
کہنا حق بات سُننا تھا۔ مختصر یہ کہ ایک تربیت یافتہ انسان بن چکا تھا۔ مگر اب بھی آسمان معنویت کی
طرف پرواز کا حوصلہ نہیں پار رہا تھا۔ کسی غلبی طاقت کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کوئی استاد، مُرشد
امام یا رہبر جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بالائے آسمان لے جائے مگر میں کسی کو نہ پا کر بڑا پریشان رہنے
لگا تھا۔ میں راتوں کو جاگتا۔ صبح تک اشک بہاتا اور ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استدعا کرتا تھا۔
ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا اپنے جمود و سلوک اور بد نصیبی پر اشک
بہا رہا تھا کہ اچانک مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ؟ شاید میں سو گیا ، مراقبے میں پلا گیا ، عالم بالا میں پہنچ گیا ! میرا
راہور تصور دوڑنے لگا۔ بہر حال میں نے یکدم محسوس کیا کہ میرا کرہ چکا چوند ہو گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں
کہ دنیاوی روشنیوں یعنی بسببِ ثوب لائیس یا کیمس وغیرہ کی طرح کوئی روشنی تھی بلکہ دھوپ بھی نہیں
تھی البتہ ان روشنیوں سے کہیں بڑھ کر تھی لطیف اور آرام دہ اتنی کہ معیار و مقدار کی فراوانی کے
باوجود میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی تھیں بلکہ گویا کہ میری آنکھوں کو توانائی مل گئی ہو اور بعض کئی ایسی خصوصیات
جو بہتر ہے میں بیان ہی نہ کروں کیونکہ لوگ قسمل سے ان کا بیان ناممکن حد تک مشکل ہے اور تمہارے
لئے بھی بغیر دیکھ بھننا محال ہے !! کیا دیکھتا ہوں کہ اس نور کے مین درمیان کوئی شخصیت کھڑی ہے
مگر ماحول کی وجہ سے ان کی پہچان مشکل ہو رہی ہے۔ مگر ان کی صاف زیارت کر رہا ہوں گویا کہ زبان
دل سے میں نے عرض کیا آپ کون ہیں ؟ انہوں نے فرمایا : میں رسول دو جہاں حضرت رسول اکرمؐ کی
بیٹی خاتونؑ ہوں ! میں نے واللہ عرض کیا ، گویا کہ میری ماں ! میں آپ کی اولاد ہوں کیا آپ کو پسند ہے
کہ میں منزل مقصود تک پہنچوں اور یونہی پہرہوں گریہ کنائیں رہوں ؟ ! آپ نے فرمایا : ہماری اولاد اور ہمارے
شیعوں میں سے جو بھی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال باہر کرے وہیں چاہے اس کو اتنا شعور ہو کہ

کہاں سے آیا ہے کہاں ہے اور کہاں جانا ہے؟ وہ منزل کمالی تزکیہ نفس پر ضرور پہنچے گا! یہ صحیح ہے کہ آپ نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پھینکی ہے اور سغلی صفات پر بھی کالی قابو پایا ہے مگر دوسری شرط جو ہماری معرفت ہے اس کو بڑی طرح آپ نے انجام نہیں دیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً۔
حضرت رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ جو مرتے دم تک اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۲۳ ص ۷۸)

میں نے فوراً عرض کیا اس کے لئے بھی تو آپ کے لطف و کرم کی ضرورت ہے۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ حضرات معصومینؑ ہمارے رہبر و راہنما ہیں اس سے زیادہ جب تک آپ کی طرف سے راہنمائی نہ ہو میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا! آپ نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا! یہ بات ہے تو میں اپنے بیٹے بقیۃ اللہ العظمیٰ مہدیؑ کو تمہارے بارے میں ہدایت دے دوں گی یہ کہہ کر آپ گویا کہ تشریف لے گئیں اور وہ تمام نوری ماحول بھی رخصت ہوا۔ میں اسی طرح اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ مگر خوشی بہت تھا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے روپیٹ کر بہر حال جناب سیدہ کوئین سلام اللہ علیہا و علیہا و علیہا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے! مگر آہ! کئی جہینے اسی طرح گزر گئے اور آپ کے حکم کا کوئی نتیجہ میرے مشاہدے میں نہ آیا۔ آہ! انتظار و صل محبوب کس قدر تلخ ہوتا ہے! آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس مصرعے کا قائل ہوں۔

ہزار وعدہ خواہاں کی وفا نکند!! (محبوب لے سو وعدے کئے مگر ایک بھی وفا نہیں کیا) میں اس مصرعے پر یقین نہیں رکھتا میرا محبوب وہ ہے جو تمام وعدے پورے کرتا ہے۔ البتہ اس مسئلے میں رہبر کی یقیناً کوئی مصلحت تھی بلکہ وہ مصلحت میں جانتا بھی ہوں۔ وہ یہ کہ اس انتظار کی وجہ سے میرے دل میں محبوب کا شوق اور قدر بہت زیادہ ہو گئی۔ جب آخر کار مرحلہ وصل آیا تو پھر میں نے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی غفلت نہ کی اگر پہلے ہی دن وصل ہو جاتا تو شاید میں اپنے محبوب کی اتنی قدر نہ کر سکتا!

بہر حال اس حالت انتظار کی وجہ سے ایک زمانہ سرگرداں رہا مگر میں اپنے منہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مبادا بے ادبی ہو جائے اور راندہ درگاہ قرار پاؤں۔ میں صبر کیا البتہ کیسا صبر! کس طرح میں نے وہ دن کاٹے! وہی تاریک کمرہ، تارے گئے رات گزر جاتی، وہی گریہ وزاری، وہی دعا استغاثہ وغیرہ مگر کوئی نتیجہ نہ تھا۔

آخر ایک رات میں بہت رویا، رو رو کر بُرا حال ہو گیا۔ میں نے قدرے چڑچڑھے پن سے سنیۃ عالم کی بارگاہ میں بڑے کرب سے عرض کیا، یا زہرا صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیک آپ کیوں اتنی بے رحم ہو گئی ہیں! قسم بخدا اگر آپ کے نورِ نظر حضرت بقیۃ اللہ العظمیٰ کو قاف کی بلند ترین چوٹی پر بھی ہوں اور مجھے ان تک پہنچنے کے لئے جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو میں ابھی پل پڑوں! ان کی قدم بوسی کروں اور جس ہدایت کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا وہ ان سے حال کروں مگر میں آخر کیا کروں میں ان کی رہائش گاہ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھ میں اب دم باقی ہے اور نہ ہی کوئی اور خواہش ہے۔ میری اس جہالت کے باوجود چونکہ وہ سیدۃ عالم ہیں اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ انہوں نے میری اس گستاخی کو کمال لطف و کرم سے درگزر فرمایا اور اسی رات اسی وقت میرا ہاتھ شاہوں کے شاہ ہادیوں کے ہادی بقیۃ اللہ العظمیٰ حضرت مہدی امام العصر والزمان کے دست مبارک میں دے دیا! پس میں نے حسبِ ظرف کسب فیض کیا۔ انشاء اللہ آگے چل کر بعض ہدایات آپ کو بھی سناؤں گا۔ انہوں نے فرمایا،

گرمیوں کی ایک رات کا ذکر ہے کہ میں جسمانی طور پر غیر معمولی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ مگر روحانی طور پر پوری طرح چاک و چوبند تھا۔ میں اپنے محبوب اپنے پیارے مہربان اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کر رہا تھا بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ بے خبری اور اللہ عزوجل کے بلند پایہ مقام کی بے معرفتی کی وجہ سے میں اسے جس لہجے میں پکار رہا تھا وہ گستاخی اور جہالت کی حدود میں آتا تھا اگرچہ ظاہراً میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مگر جتنا وہ مجھ سے نزدیک ہے، اور مطابق سورہ قاف آیت نمبر ۱۶ لَحْنُ اقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یعنی ہم انسان کی شررگ سے بھی اس کے قریب ہیں۔ وہ

میری شہ رگد سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے تو آہستہ سے آہستہ آواز بھی اس کے لئے بلند ہے اور بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کے کان کے قریب اپنا منہ لاکر پیچ ماروں !

علاوہ ازیں خود اس نے اپنے پاک کلام میں سورہ اعراف آیت نمبر ۲۰۵ میں ارشاد فرمایا :
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا
وَنَجِيْفَةً وَاذْكُرْ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
یعنی اپنے پالنے والے سے دل ہی دل میں گڑگڑا کر مناجات کرو اور دیکھو شور نہ مچاؤ۔

اور سورہ منافرات نمبر ۱۹ کے مطابق
يَسْلُمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الصُّدُورُ
یعنی وہ تو لطیف سے لطیف بات بھی سن لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے حتیٰ کہ آنکھوں کی خیات سینوں کے رازوں کو محسوس کر لیتا ہے۔

ترجمہ میں کیوں خود اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش نہ کر دوں اور چپکے چپکے اس سے راز و نیاز کرنے کی اپنے آپ کو عادت نہ ڈالوں کہ یہ طریقہ روحانی کمالات کے حصول کے لئے بلند آہنگی سے کہیں بہتر ہے ! چنانچہ اس رات کے بعد اب تک میں اپنے مہربان پیارے اللہ سبحانہ سے اپنی تمام توجہ اور دل و جان سے چپکے چپکے بکھر خضوع و خشوع سے راز و نیاز کرتا ہوں۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں رفتہ رفتہ اپنے مالک سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا اور اس نے بھی مجھ پر اپنی مہربانیوں کی بارش زیادہ موسلا دھار کر دی اپنی تمام تر بزرگی اور کبروائی کے باوصف مجھ حقیر کی طرف متوجہ رہتا ہے مجھ سے بات چیت کرتا ہے اور میری راہنمائی کرتا ہے ! کیوں کہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق اُس نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے ! اس کے بعد استاد مہترم نے فرمایا : اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میں کیا کہ رہا ہوں اور ہمارا مہربان پیارا اللہ سبحانہ ہم سے کس طرح بات کر سکتا ہے ؟ تو سنئے جناب ! بات اس سے بھی کہیں آگے کی ہے ! یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ برابر ہم سے بات کرتا رہتا ہے مگر ہم اس کی اس بات کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے !

ہم اس سے اتنے غیر مانوس ہیں کہ یوں تو ہم آوازیں پہناتے ہیں مگر اس کی آواز پہنچانے سے مسلسل انکار ہی ہیں جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس محبوب حقیقی کے حق میں کس قدر ظالم ہے !

اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ غور کریں اور اگر آپ واقعی اللہ سبحانہ کو چاہتے ہیں تو میری بات سننے کے بعد آپ شوق و میل سے سرشار ہو جائیں گے اور اس کے وصل کے بغیر اپنے آپ کو نشترو بھرا ہوا پائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ اس کی حکمت آمیز باتوں کو سننے لگیں گے بلکہ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ اس کا ارشاد سننے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔

آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم سے دو افراد باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہمارا مشترک دشمن شیطان اور دوسرا ہمارا محبوب ہمارا خیر خواہ، ہمارا مہربان اللہ سبحانہ چونکہ ہم شیطان کی باتیں اکثرانتے ہیں لہذا اس کی آواز ہم فوراً پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے مشکل مزاج افراد دیکھے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہمارے کان ظاہری آواز نہیں سنتے مگر واضح طور پر یقیناً چند لوگ ان کو اکساتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں بات یوں ہے، تم نے فلاں کام اس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح اللہ سبحانہ بھی بغیر اس کے کہ کوئی ظاہری آواز پیدا کرے ہماری روح کو ہمیشہ ہدایات جاری کرتا رہتا ہے۔ ہیں اچھا اور بُرا سمجھتا رہتا مگر ہم اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے بلکہ سرے سے اس کی آواز پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بات کو شکوک اور دوسرے سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں ! کیا ہمارا یہ رویہ اپنے مہربان اور ولی نعمت کے ساتھ ظالمانہ اور شرمناک نہیں ہے ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنے محبوب کے ساتھ آپ کے اس توہین آمیز سلوک سے مطلع ہو گا تو آپ سے ناراض نہیں ہو جائے گا !! اور آپ سے رابطہ منقطع نہیں کرے گا !!

انہوں نے فرمایا :

چند سال ہوئے ہوں گے۔ ایک رات، تقریباً نصف شب گزر چکی تھی میں زیر آسمان نماز تہجد پڑھ رہا تھا۔ نماز وتر کے قنوت کے دوران اپنا تک مجھے احساس ہوا گویا کہ خود اللہ سبحانہ مجھ سے مخاطب ہے !

میں نے دل کے کانوں سے سنا وہ فرما رہا ہے ! میری بارگاہ میں اپنے دوستوں کے لئے دُعا مانگو ! اپنے برے اعمال پر ممانی مانگو ! میری طرف پلٹ آؤ اور سچی توبہ کرو ! میں نے اس آواز پر لبیک کہی تو اللہ سبحانہ کی رحمتوں کے دروازے مجھ پر وا ہو گئے اور اس نے مجھ حقیقہ کو اپنے مقررین میں شامل فرمایا۔

صرف ایک نکتہ رہ گیا جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ اللہ سبحانہ بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم بات کرنے کے لئے ہونٹوں، منہ، حلق، ہوا، کان اور قوتِ گویائی و سماعت کے محتاج ہیں مگر ہمارا مالک مہربان اللہ سبحانہ ان اسباب کا محتاج نہیں وہ براہِ راست دل پر وارداتِ نازل فرماتا ہے۔ آپ کی صرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کمالِ توجہ سے اس واردات کو وصول کریں تاکہ رفتہ رفتہ اس سے آشنا ہو جائیں۔ پس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ البتہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو ہماری کتاب "شبہائے مکہ" کے حصہ ۱۹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

اپنی پہچان

انہوں نے فرمایا:

"موتوں میں نے اپنے نفس کی تربیت کے لئے ریاضت کی۔ اب وقت آیا کہ میں معلوم کروں کہ نتیجہ کیا رہا۔ آیا میں انسان بن گیا ہوں ! اب بھی حیوانی نقائص مجھ میں موجود ہیں ؟ ! میں ایک ہندہ خدا کے پاس گیا۔ انہوں نے میرے اس دعوے کی طرف تو کوئی دھیان نہ دیا کہ میں انسان بن گیا ہوں، البتہ جب میں نے اپنی طویل المدہ محنت و ریاضت کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ مکمل انسان کیسے بن گئے ابھی تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا

کہ آپ خود کون ہیں ؟ ! دنیا بے پہلے آپ کہاں تھے ؟ ! اب کس حال میں ہیں ؟ ! اور اس کے بعد آپ کا ٹھکانا کونسا ہے ؟ ! میں نے عرض کیا جہاں تک میری معلومات ہیں میں دنیا سے پہلے اپنی والدہ کے رحم میں تھا۔ اب دنیا میں ہوں اور جب مروں گا تو ایک قبر میں مجھے دفن دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں جناب یوں سنئے کہ آپ یعنی آپ کی رُوح دنیا سے پہلے "عالمِ ذر" یا "عالمِ ارواح" میں تھی۔ اب "معرضِ امتحان" میں ہے اور دنیا کے بعد "عالمِ برزخ" اور "عصرِ قیامت" میں ہوگی۔

میں نے عرض کیا، حضور ! آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں اپنے بدنِ خاکی کو "نورِ اپنا آپ" سمجھ رہا تھا۔ آپ فرمائیے کیا کروں ؟ ! اگر آپ توجہ کریں تو میں اس کی توضیح کر دوں۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، میں نے اثبات میں سر ہلایا کہ فرمائیے میں بہت تن گوش ہوں جو بھی فرمائیں گے انشاء اللہ بڑی توجہ سے سنوں گا۔ انہوں نے فرمایا

سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو، آپ کون ہیں، کیا ہیں ! آپ کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے ! گویا انہوں نے یکدم مجھے یعنی میری رُوح کو میرے بدن سے الگ کر کے دکھایا۔ دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ میرا بدن جلد گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل تھا جبکہ رُوح اس کی رگوں میں خون دوڑا رہی تھی۔

میں اپنے آپ کو بدن سے جدا دیکھ رہا تھا گویا کہ وہ کوئی سواری ہو اور میں اس سے اتر کر الگ کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرا بدن بالکل بے شعور اور بے حس تھا۔ جس کی رُوح یعنی "میں" سب کچھ سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک چیز کو بخوبی پہچان رہا تھا بلکہ عام لوگوں سے کہیں بہتر پہچان رہا تھا۔ اب میں آپ کو اپنا آپ یعنی اپنی رُوح کے بارے میں وضاحت سے بتاتا ہوں۔ میں یعنی میری رُوح اللہ سبحانہ کی مخلوقات ہی کا ایک مخلوق ہے۔ اس کی مابیت لطیف اور ہلکی ہے بلکہ ہر چیز سے سبک ہے۔ ایک خاص قسم کی نورانیت لئے ہوئے ہے گویا کہ ایک

آئینہ زو جا اپنے گرد پھیلے ہوئے تمام "منویات" کا عکس اپنے اندر محفوظ کر لے اور اپنے حافظہ میں رکھے۔ یہ سہرا پائیائی، سماعت اور احساس ہے بلکہ اس شعر کا مصداق ہے:

عمر من ملک بودم و فردوس بریں بازم بود | میں تر فرشتہ تھا اور میرا ٹھکانا فردوس بریں تھا
آدم آورد دین دیر غراب آبادم | اس ویرانے میں تر مجھے آدم نے لا کر آباد کر دیا۔
البتہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میری یہ حالت "عالم خواب" تھی، میں مرچکا تھا یا میرا دم
تھا بہر حال کسی طرح میری روح میرے بدن سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مقررہ بزرگ ایک فوری
حرکت کے ذریعہ مجھے اس دنیا سے دُور لے گئے۔ اب میں اپنے بدن کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے
دنیاوی رشتے منقطع ہو چکے تھے اور سب کچھ مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں
ایک گہرے پنچا جہاں مجھے سرور کن خوشبو آئی۔ میری قوت جس نے کسی ایسی چیز کو مس کیا کہ اب تک
اس کی لذت مجھے سرور و محو کر کے رکھ دیتی ہے۔

انہوں نے فرمایا: اپنی آنکھیں کھولیں، میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھا ہوں کہ عظمت و جلال کے حامل نور
کا ایک بحرِ فضا ہے جس میں اللہ سبحانہ کی ایک عالی مرتبہ مخلوق ہے جو اس کی تمام صفات کا عکس
لئے ہوئے ہے اور دعائے ربیبیہ کے اس جملے "لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ
عِبَادُكَ وَخَلَقُكَ" یعنی "اے خدا! تجھ میں اور ان میں کچھ فرق نہیں سوائے اس کے
تو خالق ہے اور یہ تیرے بندے ہیں اور تیری ذات اقدس از خود اور ازل و ابدی ہے
جبکہ انکا وجود تیرا عطا کردہ ہے!" کی پوری مجسم تصویر میرے سامنے تھی یا اس قول کے
مطابق "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِحُكْمٍ يُقْوِمُونَ مَقَامَهُ لَوْ كَانَ
حَاجِزًا فِي الْمَكَانِ" یعنی "وہ اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے جس نے ہم پر یہ احسان
کیا کہ ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے کہ اگر وہ کسی ایک جگہ پر سما کہ قابل دید ہوتا تو بالکل ایسا ہی

ہوتا ہے جیسے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔" مجھے اللہ سبحانہ کا مکمل جلوہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے
ان بزرگ سے سوال کیا، حضور والا یہ کیا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا:

یہ نور جو تم دیکھ رہے ہو اس روح مقدس و طاہر کا ایک حصہ ہے جس نے تمام انبیاء
اور اولیاء علیہم السلام کی ہدایت کی ہے۔ تمام فرشتوں کی راہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ نے جو بھی
خلق کیا ہے اس روح مقدس کے ذریعہ وسیلہ سے کیا ہے۔ یہ نور اللہ سبحانہ کی رحمت کا
مرکز ہے۔ اللہ سبحانہ کے فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ اور اس کی جملہ مخلوقات
کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ کو چھوڑ کر پوری کائنات اس کے تحت ہے۔
یہی اللہ سبحانہ کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ زبان اور
کل ہے۔ یہ نور مقدس انسانیت کا راہبر ہے اللہ سبحانہ کا اسم اعظم یہی ہے۔ یہی
عقل کل ہے اور یہی ہادی سبیل!

جو شخص اس کو پہچان لے گویا کہ اللہ سبحانہ کا عارف ہو گیا۔ جس نے اس سے
محبت کی گویا اللہ سبحانہ سے محبت کی یہی "امام مبین" ہے اور بقول سورہ یس اس کو اللہ
سبحانہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
ہم نے ہر چیز کا علم "امام مبین" کو عطا
کیا ہے۔

(سورہ یس نمبر ۱۱)

اور حضرت امام باقرؑ نے فرمایا:
إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ مُحَمَّدًا
وَعِزَّتَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ
فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيْ
اللَّهِ
سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے ہمارے
میر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰؐ اور ان کی
عترت پاک کو پیدا فرمایا۔ ان کے بعد تمام
مخلوقات پیدا کیں اور انہیں ان کا گواہ

جب اللہ سبحانہ نے تہاری روح بلکہ تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تو روح کو صرف ایک ملکہ عطا کیا۔ وہ قوتِ درک و کسبِ فیض تھی مگر تھی بڑی قوی! یہ ملکہ مطالبِ عقل اور حتیٰ بڑی جلدی درک کر لیتا تھا۔ اس وقت تمام لوگ ایک جیسے تھے، مگر جانتے کچھ نہیں تھے۔ بالکل آئینے میں عکس کی طرح کہ آئینہ انسانی جسم کا مکمل عکس تو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، مگر شعور نہیں رکھتا۔ البتہ آئینہ روح عقلی امور کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے چاروں معصومین کے نورِ مقدس کو ان ارواح سے کہیں پہلے پیدا کر کے دنیا بھر کے علوم و معارف ان کو سکھا دیے تھے۔ جن میں کا ایک نور اس دن آپ نے ملاحظہ کیا۔

نور محمد و آل محمد نے پہلے مدتوں ملائکہ کی تعلیم و تربیت کی۔ پھر اللہ سبحانہ نے انسانی ارواح پیدا کیں تو انسانوں کے دروس شروع ہو گئے۔ جس میں تمام ارواح شرکت کرتی تھیں۔ ان کلاسوں میں حضرت اللہ سبحانہ اور معارفِ حقہ بیان کئے جاتے تھے۔ پھر کئی ایک کلاسوں میں اخلاقیات اور تزکیہ نفس کے بارے میں دروس ہوتے رہے۔ تمام انسانوں نے ہزار ہا سال ان دروس میں شرکت کی اور معارف کو یاد کیا۔ میں نے جھٹ سرائی کیا۔ جناب وہ دروس ہم بھول کیوں گئے؟ اور آج ہمیں ایک درس بھی یاد نہیں! انہوں نے فرمایا، نہیں۔ آپ غلط فہمی کا نشانہ ہیں۔ اب جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ انہی دروس کا نتیجہ ہے۔

نورِ مقدس کی خلقت کی سرگزشت

انہوں نے فرمایا:

ایک دن جبکہ میں کچھ زیادہ ہی توجہ سے زیارتِ جامعہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک یوں محسوس ہوا کہ معصومین علیہم السلام کے انوارِ مقدس کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں اور وہ اپنی خلقت کی سرگزشت زبانِ حال اور مقال سے مجھے سننا رہے ہیں۔ انہوں نے جو تشریح فرمائی، ذیل میں عرض

کرتا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا۔ جب اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ نے ابھی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ نے اپنے کمال کا اظہار کرنا چاہا، اس نے چاہا کہ اس کے کمالات کو کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی اسے پہچانے والا ہو، کوئی ہو جو اس سے مانگے اور وہ اسے عطا کرے گویا کہ یوں اپنے کمالات کا اظہار کرے۔

یہ عیناً اس مشہور حدیثِ قدسی کے مطابق ہے جو ہمارا انوارِ سمیت تمام احادیث کی کتابوں میں درج ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ
نَ تَحَا. میں نے چاہا کہ میرے کمالات پہچاننے والا
فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدٌ ۱۔

جائیں، چنانچہ اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا
اپنے دوست ہمدرد اور محب بنائے ان سے محبت کرے ان کو اپنا قائم مقام بنائے
تاکہ اس کی تمام صفاتِ عالیہ کا آئینہ بن جائیں۔ اس لئے اس نے سب سے پہلے ہم چاروں معصومین
کے انوار کو پیدا کیا۔ ہماری ارواح کو اتنی عظمت بخشی گویا کہ ہم اس کی تمام صفات کا سب کے سب
قد آور آئینہ ہوں! جو کمالات ایک مخلوق میں پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ہم میں وہ پیدا کئے
جو کچھ بھی غیر خدا کو پڑھایا جاسکتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ نے پڑھایا۔ تمام امور پر ہمیں با اختیار بنایا
اور ہر عیب اور نقص کو مکمل طور پر ہم سے دور کیا۔ مختصر یہ ہے کہ مخلوق ہونے کے واسطے ہم سے بہتر
کوئی نہ تھا۔ ہم اس کے بندہ تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اتنے اختیارات کے باوجود ہم سرور
اللہ سبحانہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ہماری پوری کوشش رہتی تھی کہ ترکِ ادنیٰ بھی سرزد نہ ہو۔
ہم اسے چاہتے تھے اور وہ ہمیں چاہتا تھا۔ جب کبھی اور جن حالت میں بھی وہ ہمیں کوئی حکم
دیتا ہم سب سے پہلے اس کو بجا لاتے۔ مختلف جہات سے ہمارے مختلف نام رکھے گئے تھے

کبھی ہمارا نام عقل پکارا جاتا مثلاً،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۱ يَا عَلِيُّ أَوَّلُ مَا خَلَقَ
حضرت رسول اکرم نے فرمایا، یا علی، اللہ سبحانہ

اللَّهُ الْعَلَدُ - نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔

(ہواہر النین فی اماریت القدسیہ ص ۱۳۵)

اور یوں ہیں تمام مخلوقات کے درمیان سب سے زیادہ صاحب عقل منوایا گیا۔
کبھی ہمارا نام قلم رکھا گیا اور یوں ہیں ایسا وجود منوایا گیا جو لوگوں پر علوم و معرفت کا اظہار کرے
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا: یا علیؑ سب سے
پہلے اللہ سبحانہ نے قلم کو پیدا کیا۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۵ ص ۳۶۶)

کبھی ہیں وسیع اظہار مشیت خدا منوایا گیا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ ہم تمام مخلوقات کے لئے
اللہ سبحانہ کا واحد رابطہ ہیں بقول حضرت امام صادقؑ:
قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِّشَيْئَةِ اللَّهِ - ہماری ارواح اللہ سبحانہ کی مشیت کا منبع
و مجرئی ہیں۔

کبھی ہیں اسم اعظم اور اللہ سبحانہ کے اسمائے حسنی کا نام دیا گیا۔ اور یوں ہیں اپنی مکمل
انشائی اور علامت منوایا گیا۔ قَالَ الصَّادِقُ نَحْنُ وَاللَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّذِي لَا يُقْبَلُ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا۔ قسم بخدا، اسمائے حسنی ہمیں ہیں اور ہماری معرفت کے بغیر کسی سے
ان کا پکارا جانا ناقابل قبول رہتا ہے۔

۱۔ ہم ایک زمانہ اللہ سبحانہ کے ساتھ رہے جبکہ کوئی اور مخلوق ہمارے ساتھ نہ تھی۔ ہم ایک
اللہ سبحانہ کی مدح و ثناء اور دعا و مناجات کرتے اور کوئی بھی ہماری مناجات میں مداخلت کرنے والا
نہ تھا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے
دنیا پیدا کرنے سے سات ہزار سال پہلے مجھے، علیؑ
فاطمہؑ اور حسینؑ کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا:

اللَّهُ نُبَا بِسَبْعَةِ آلَافٍ عَامٍ۔ قُلْتُ فَأَيْنَ
كُنْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ (۴)
قَدْ أَمَّ الْعَرْشَ فَسَبَّحَ اللَّهَ وَنَحَمَدُهُ
وَنَقَدِسُ لَهُ وَنَعْبُدُهُ قُلْتُ عَلَى
أَيِّ مِثَالٍ؟ قَالَ (۲) أَشْبَاحُ نُورٍ۔
یا رسول اللہ! آپ کس مقام پر مقیم تھے۔ آپ
نے فرمایا: عرشِ معلیٰ کے برابر میں۔ وہاں ہم
اللہ سبحانہ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ میں نے
عرض کیا: آپ کس صورت میں تھے۔ فرمایا: ہم
نوری صورت میں تھے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۵ ص ۳۳)

ہم اس طرح اللہ سبحانہ کے اخلاق کا مظہر بن گئے اور اللہ سبحانہ کی تمام جمالی اور طالی صفات
ہمارے وجود سے ہر ذرہ ہر ذرہ ایسے میں اگر کوئی حقیقت سے لابلد ہو تو ہمارے اور اللہ سبحانہ میں
کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کسی دیکھنے والے کے
لئے آپ اور آپ کے عکس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔

جس طرح اللہ سبحانہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس لئے اہل علم غیب
کے جو اللہ سبحانہ سے مخصوص ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ غَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
اے لوگو! جو کرنا ہے کرتے جاؤ! اللہ سبحانہ
حضرت رسول اکرمؐ اور مومنین تمہارے اعمال
دیکھ رہے ہیں اور عنقریب تم غیب و شہود
جاننے والے کی بارگاہ میں حاضر کئے جاؤ گے
جو تمہیں تمہارے کئے سے متعلق سب کچھ

(سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۵) بتا دے گا۔

مختصر یہ کہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ نے ہماری خلقت کے دوران
ہر وہ چیز ہمارے وجود میں خلق کر دی جو کسی غیر خدا میں کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا
چاہتا تھا اور یہ مقصد اس طریقے کے علاوہ ممکن ہی نہ تھا۔

انہوں نے فرمایا،

ایک دن اللہ سبحانہ کی مٹا کرہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے سرسبزہ تھا اور ایک ایک نعمت یاد کر کے ہر ایک کے لئے ایک دفعہ "الحمد للہ رب العالمین" کہہ رہا تھا۔ جب مجھے نور مقدس محمد و آل محمدؑ سے ارتباط والی نعمت یاد آئی تو میں نے "الحمد للہ رب العالمین" اتنا زیادہ کہا کہ بے حال ہو گیا حتیٰ کہ زمین پر گر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ نور مقدس میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں پوری طرح اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً ایک سوال کر دیا، اس دن آپ نے فرمایا کہ آپ علم غیب نہیں جانتے جبکہ قرآن مجید اور بعض دعاؤں کے مطابق آپ جانتے ہیں مثلاً سورہ یسین آیت نمبر ۱۱ میں "وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ" اور دعائے ندبہ میں: "وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ" تو نے ان کو ماضی و مستقبل کا مکمل علم اِلَى الْقَضَاءِ خَلَقْتَ۔ دے رکھا ہے۔

اور زیارت جامعہ میں یہ جملہ:

إِنْ ذُكِرُوا خَيْرٌ وَكُنْتُمْ أَوْلَىٰ
وَأَصْلُهُ وَفَرَعُهُ وَمَعْدَنُهُ
وَمَا وَاهُ وَمُمْتَنَاهُ

یہ تمام جملے تو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں پھر آپ کیسے فرما رہے تھے کہ آپ علم غیب کے متعلق نہیں جانتے؟!

نور مقدس نے روایات کی زبان سے ارشاد فرمایا، یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں البتہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان دو مفہیم کو کس طرح یکجا کیا جاسکتا ہے یعنی غیب مطلق سے لاعلیٰ اور ہر بات کا جاننا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل صبح سورج افق سے نکلے گا؟! میں نے عرض کیا، جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ کل ارادہ کر لے کہ سورج نہ نکلے؟! میں نے عرض کیا بالکل ممکن ہے! اگر میں اس حقیقت کو نہ مانوں

تو پھر میں بھی یہودی ہو گیا جو بقول قرآن مجید سورہ مائدہ ۱ کہتے ہیں "يَدُ اللَّهِ مَغْلُولٌ" یعنی اللہ سبحانہ مجبور ہے۔

انہوں نے فرمایا، بالکل ٹھیک بلکہ سورہ رد آیت نمبر ۱۶ میں اللہ سبحانہ یہ بھی فرماتا ہے: "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"۔

میں نے عرض کیا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، پس یہی امر واقعہ ہے کہ علم غیب صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے اور اگر ہم اس سے بھی مطلع ہوتے یا وہ قابل تبدیل نہ ہوتا تو پھر یہودیوں کا عقیدہ ٹھیک تصور ہوتا اور خداوند متعال پس ہر ہر ہر ایک طرف خاموش ماسٹائی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا۔ پس یہ علم ان امور سے متعلق ہے جو ابھی تک نہ شہود میں نہیں آئے۔ رہ گئے وہ امور جو اب تک ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ سب ہمیں معلوم ہیں علاوہ ازیں میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح اللہ سبحانہ سب امور پر ناظر ہے اسی طرح ہر ماسویٰ اللہ سبحانہ سب پر ناظر ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ جو کچھ معرض وجود میں ہے۔ وہ ہمارے سامنے بنا ہے ہم ہی اس کے وجود کا واسطہ ہیں تو پھر اس سے لاتعلق یا باکیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کی مزید تشفی کے لئے عرض کیا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت ایک آیت مجیدہ قرآنی، ایک جملہ دعائے ندبہ اور زیارت جامعہ کا عرض کیا ہے۔ اگر آپ اس مزید تشریح فرماویں تو میرے لئے اور آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سبحانہ جو میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تین صورتوں سے نال نہیں۔

۱۔ اس کا اللہ سبحانہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یا

۲۔ اس کی دہکی دی ہے۔ اور یا

۳۔ ان دو چیزوں سے الگ کوئی چیز ہے۔

جہاں تک وعدہ و نال کا تعلق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ سورہ حج آیت نمبر

وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
اللہ سبحانہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
کے مطابق ممکن ہی نہیں۔ دھکی اور عذاب کا ڈراوا بدل سکتا ہے کیونکہ شاید اللہ سبحانہ کی رحمت جو جس
میں آجائے اس لئے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ قیصری بات میں نے آپ کو بتا دی ہے مثلاً کل سورج نہ کلنا
مختصر یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کروڑوں سال بعد کسی سیارے میں ہوا ایک ذرے کو کبھی ادھر سے ادھر کرے تو یہیں
مسلم اب سے ہی معلوم ہے کیونکہ یہ ہائے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اگر اللہ سبحانہ کا ارادہ بدل جائے اس لئے سو رکھنا کیا؟
وَلَا تَقُولُ لِنَبِيِّهِ إِتٰی فَاعِلٌ ذٰلِکَ
خُدَا ۝ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ
جب بھی مستقبل کے بارے میں کوئی بات
کرو یہ کہو اگر اللہ سبحانہ چاہے گا۔

میں نے عرض کیا میرے ماں باپ میری جان اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ پر قربان میں
اس مفہوم کو خوب سمجھ گیا ہوں اور آپ کے علم غیب کا مطلب جان گیا ہوں۔
انہوں نے فرمایا:

ایک دن صبح کا وقت تھا۔ میں بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ ابھی ابھی میں زیارت جامعہ پڑھ
کر بیٹھا تھا۔ میں پوری طرح سمجھ چکا تھا کہ مکمل انسان کون ہوتا ہے؟! اسی اثنا میں ایک بزرگ
شخص جو میری نگاہ میں ایک ولی خدا سے کم نہ تھے، تشریف لے آئے۔ باتوں میں فرشتوں
کی خلقت پر بات چل نکلی۔ وہ کہنے لگے اللہ سبحانہ نے تمام مخلوقات سے پہلے نور چارہ معصومین
علیہم السلام کو پیدا کیا۔ یہ نور مقدس بارگاہ اللہ سبحانہ میں مدتوں رہا۔ ایک لمحہ بھر بھی اس سے جدا نہ
ہوا۔ دونوں میں شدید محبت پیدا ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ترین دوست بن گئے۔ اس
کے بعد اس نور مقدس کے ذریعہ اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ میں نے بزرگ شخصیت کی خدمت میں
عرض کیا کہ مجھے سمجھائیے کہ اللہ سبحانہ نے کس طرح اس نور مقدس کے ذریعہ فرشتے اور دیگر مخلوقات
پیدا کیں؟ انہوں نے فرمایا، بڑی آسان بات ہے۔ ایک سیب لیں، کیا یہ اللہ سبحانہ نے پیدا نہیں کیا؟!
میں نے کہا کیوں نہیں سیب کو اللہ سبحانہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مگر ظاہر تو یہ سیب
درخت میں اگا ہے، گویا کہ درخت نے پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح چارہ معصومین علیہم السلام اللہ سبحانہ

کی مشیت اور اس کے ہاتھ میں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے تمام مخلوق انہی کے ذریعہ پیدا
کی ہے! میں نے عرض کیا۔ میں سمجھ گیا! انہوں نے مزید فرمایا۔ جب نور مقدس چارہ معصومین علیہم السلام
نے اللہ سبحانہ کی اجازت سے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتے انہی کو اپنا خدا سمجھنے لگے کیونکہ ابھی وہ محدود
مخلوقات کے مالک تھے۔ انہوں نے سوائے نور مقدس کے کسی اور چیز کو دیکھا نہیں تھا اور وہ ان کے خالق بھی
تھے! جیسا کہ بحار الانوار جلد نمبر ۵۳ ص ۸۷ پر امام زماںؑ سے روایت ہے: "لَحْنُ صَنَائِعِ رَبِّنَا وَالْخَلْقِ
بَعْدَنَا صَنَائِعُنَا" یعنی اللہ سبحانہ نے ہمیں پیدا کیا اور بعد کی مخلوق کو ہم نے پیدا کیا۔

اس صورت میں یہ لازم ہوا کہ فرشتوں کی تربیت کے لئے اور ان کو خالق حقیقی کی معرفت کرانے
کے لئے ایک مدرسہ بنایا جائے تربیت کا کام بھی نور چارہ معصومینؑ کرے۔ چنانچہ یہ مدرسہ کھل گیا۔
شروع شروع کی کلاسوں میں فرشتوں کو اللہ سبحانہ کی معرفت کرائی گئی۔ اس کی عبادت اور بندگی کا سلیقہ
سکھایا گیا۔ نور مقدس جو فرشتوں کا راہبر اور استاد مقرر کیا گیا تھا اس نے ان کو اچھائی برائی کی تمیز دی اور
اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی تاکید کی۔ چونکہ انہی فرشتوں کو بعد میں پیدا کی جانے والی کائنات
میں اللہ سبحانہ کی طرف سے فعالیت کرنا تھی اس لئے ان کو مندرجہ ذیل امور کی بطور خصوصی تعلیم
و تربیت دی گئی:

۱۔ سورہ ذاریات آیہ نمبر ۸ کے مطابق "فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا" یعنی اللہ سبحانہ کے احکامات
مخلوق تک پہنچانے کا کام۔

۲۔ سورہ ق آیت نمبر ۸ کے مطابق "مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" یعنی
اللہ سبحانہ کی مخلوق کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ محفوظ رکھنے کا کام۔

۳۔ سورہ صافات آیہ نمبر ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸

تربیت دینے اور ان کے بارے میں سوچ بچار کرنے کا کام۔

غرفیکہ مختلف امور اور جہات حتیٰ کہ اللہ سبحانہ کے خاص بندوں کے پیروکاروں کے بارے میں فرشتوں کی خاص فعالیت بھی ان کو تعلیم دی گئی۔ کیا مادیات کیا معنویات سب کے سب بلوم و تجربات ان کو سکھائے اور بتائے گئے۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی بقول حضرت امام صادقؑ: "مخفوقات میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے مگر صلاحیتیں کچھ زیادہ نہیں تھیں۔ ایک مدت طویل تعلیم و تربیت کے بعد ان ہی میں کے چند فرشتے جو دوسروں کی نسبت زیادہ شوق سے تعلیم حاصل کرتے رہے ان کو اللہ سبحانہ کا قرب حاصل ہو گیا اور ان مقرب فرشتوں میں چار فرشتوں کا انتخاب کیا گیا جو مدرسہ نور مقدس چارہ مصون کے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے ان کے اسماء مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حضرت جبرائیل

۲۔ حضرت اسرافیل

۳۔ حضرت میکائیل

۴۔ حضرت عزرائیل

ان چاروں کے ذمے اہم امور انجام دینا ہے۔ اللہ سبحانہ نے ان پر خاص نظر کرم فرمایا اور کائنات کے ایک حصے پر ان کو حاکم گردانا۔ مثلاً زمین پر حضرت عزرائیل کو حاکم بنایا جبکہ اکثر ملائکہ کو کائنات اور کائنات میں موجود مخلوق سے متعلق امور انجام دینے کے لئے پیدا کیا گیا۔

جنات کی خلقت

انہوں نے فرمایا:

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں عراق میں زیارت مقدسات پر حاضری دے رہا تھا۔

ایک دن حرم مقدس حضرت سید الشہداءؑ میں حسب معمول حاضری دے رہا تھا ابھی ابھی زیارت عاشورہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جنات کی خلقت کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ آپ نے لطف و کرم کی بارشیں کرتے ہوئے زبانِ روایت فرمایا: اللہ سبحانہ نے جب جنات کو خلق کیا۔ ہم انہیں اس مدرسہ میں لے گئے جہاں ہم نے فرشتوں کو تربیت کیا تھا اور جو ہم نے حقائق کی معرفت کیلئے کھول رکھا تھا۔ جیسا کہ فرشتوں کے ذیل میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ خلقت کے بعد بالکل کورے تھے۔ اسی طرح جنات بھی چٹے ان پڑھ تھے۔

البتہ ان میں بعض خصوصیات فرشتوں سے کہیں بہتر تھیں؛ مثلاً

۱۔ سورہ الذاریات آیہ نمبر ۶ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ"۔ یعنی میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ کے مطابق جنات کو مکمل طور پر با اختیار بنایا گیا تھا کہ چاہے وہ اطاعت کریں یا نافرمانی چنانچہ ان کی ہدایت کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔

۲۔ اللہ سبحانہ نے فرشتوں کی طرح جنات کو مخلوق کی خدمت کے لئے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ انسانوں کی طرح ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اپنی صلاح و بہبود اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں اس لئے ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔

۳۔ فرشتوں کے برعکس جنات چونکہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے ان کی طبیعت میں شرارت اور شعلہ وری بہت زیادہ ہے۔

چنانچہ جنات کے لئے ملائکہ سے بڑھ کر درس و تدریس کی ضرورت تھی بعض امور تو مشترک تھے البتہ جنات کو چونکہ ترقی و کمال حاصل کرنا تھا اس لئے ان پر زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ جنات کو فرشتوں کی طرح صرف اپنا کام کرنا ہی تو نہیں سیکھنا تھا بلکہ ان کو اپنی کلاس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے اساتید کا آئینہ بننا تھا یعنی اخلاق الہی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا تھا۔ مزید برآں چونکہ جنات اور انسانوں کا کام دنیا میں مشترک تھا۔ یعنی دونوں ہی روحانی تکامل کے لئے بیٹھے

لئے تھے۔ اس لئے اللہ سبحانہ نے حکم دیا کہ انسان اور جنات کی کلاسیں مخلوط ہوں اور دونوں اکٹھے مسجد پر چارہ حصوں عظیم الصلوٰۃ سے درس حاصل کریں۔ اس سے زیادہ جنات کے ہائے میں آپ کو نہیں بتایا جاسکتا۔ بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو یہ بتایا جائے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی اور اس نے اس عالم میں درس کیسے لیا! بسنہ صرف اتنا جان لیں کہ اگرچہ جنات تمہارے ہم جماعت ہیں مگر ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ انسان کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انسان جنات کو تنگ نہ کرے تو اللہ سبحانہ ان کو انسان کی تکلیف سے باز رکھتا ہے۔ البتہ ان میں کے ایک جن کا تعارف میں تم سے ورکراؤں گا۔ جس کا نام "عسرازیل" ہے ابلیس کا وہ نام جو اللہ سبحانہ نے اس کو ملائکہ کی صف میں شامل کرنے کے بعد رکھا تھا) یہ وہی ہے جس نے انسان کے بدنِ خاکی کی پہلی خلقت کے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو حتیٰ الوسع زچ کرے گا۔ اس کو نہ سبق یاد کرنے دے گا نہ ہی عمل کرنے دے گا۔ یہ بات اللہ سبحانہ نے سورہ ص آیہ نمبر ۸۲ میں ارشاد فرمائی ہے۔
 اَلْقَبْرِتِكَ لَا تُغْوِيَتُهُمْ اَجْمَعِينَ۔ تیرے جاہ و جلال کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔

تمہیں چاہئے کہ اس کو خوب پہچان لو اور اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو تو اس سے دُور رہ کر۔ اس کی دوستی اور سرپرستی قبول نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اور کبھی تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نورِ مقدس نے ابلیس شیطانِ اتعارف مجھ سے یوں کرایا:

عالمِ ارواح میں شیطان تھوڑی مدت کے لئے شریکِ درس رہا۔ اس دوران بھی چون و چراں اور قیل و قال سے اساتیدِ مقرر کے درس میں مداخلت کرتا رہا۔ اپنی خدا اور قویٰ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اکثر افرائی کرتا رہا۔ علاوہ ازیں کچھ فہم بھی تھا۔ اور اعلیٰ سطح کے مسائل سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے نظریات اکل خود ساختہ تھے۔ اور ان میں کا کوئی نظریہ بھی اس اعلیٰ سطح کے مدرسہ میں پڑھایا یا بنایا نہیں گیا تھا۔

الغرض عسرازیل یعنی ابلیس جنات اور بیوقوفی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے اس کو مدرسے سے نکال باہر کیا گیا۔ وہ اس قدر مستکبر اور خود پسند تھا کہ خود نورِ مقدس مصومین سے اکتفا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے ان کو جتنے علوم و معارف عطا کر رکھے تھے۔ یہ ان کا مقابلہ اپنی جنات و حماقت سے کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے بھی مدرسے کے طلباء کے امتحان کی غرض سے اس کو کچھ اضافی صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ بظاہر یہ اساتید کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے مگر یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کیونکہ ان کی پشت پر خود اللہ سبحانہ تھا، جبکہ اس کی پشت پر کوئی نہ تھا۔ نورِ مقدس، مصومین، پاکیزگی و طہارت سے متصف تھا۔ جبکہ یہ سراپا جس و گندگی تھا۔ اس لئے ایک زمانہ یہ حیران و پریشان در بدر رہا اور اس کے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ کہیں بھی اس کا داؤ نہ چل سکا۔ آخر کار فرشتوں کی پاک طینتی اور سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صفوں میں جاگھسا اور بظاہر انہی کی طرح مشغولِ عبادت ہو گیا۔ ہمارے فرشتوں کو اس کی خبیث باطن کی مطلق خبر نہ تھی۔ چنانچہ ایک زمانہ یہ انہی کے درمیان ہا بظاہر انہی میں کا ایک نظر آنے لگا حتیٰ کہ ارواحِ بشر اور جنات بھی اسے ایک "فرشتہ صفت" سمجھنے لگے۔ جب اللہ سبحانہ نے حضرت آدمؑ کے خاکی بدن کی خلقت کی اور تمام فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ جاہل اپنی خباثتِ باطنی اور شیطانتِ درونی کو نہ چھپا سکا اور عیاں ہو گیا۔ اس کا تکبر، جنات اور بے وقوفی مانع ہوئی اور فرشتوں کی طرح یہ اللہ سبحانہ کی اطاعت نہ کر سکا۔ سورہ اعراف آیہ نمبر ۱ کے بقول اس نے کہا،

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِسَّ طِينٍ ۝
 میرا بدن تو نے آگ سے جب کہ آدمؑ کا مٹی سے بنایا۔

میں اعلیٰ ہوتے ہوئے ادنیٰ کے سامنے کیوں جھکاؤں؟! جبکہ یہ بات اس کی جنات کی تین دلیل تھی۔ کیونکہ اسے بدنِ خاکی کے سامنے جھکنے کو تھوڑی سی کہا جا رہا تھا، بلکہ اسے تو اس صلاحیت و قابلیت کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا تھا جو سورہ قصہ آیہ نمبر ۳۱ کے بقول وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی ہم نے اوہیں و آخسین کے تمام علوم آدمؑ کو سکھا دیئے۔

حضرت آدم کو علم کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ جابل اس مذہ سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے نالائق رہا اور حقیقت نہ سمجھ سکا وہ یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ اس کا بدن آگ سے بنا ہے لہذا وہ حضرت آدم سے برتر ہے۔ مزید برآں یہ بد نصیب خود اللہ کی صفات عالیہ جو مہر درخشاں سے زیادہ روشن ہیں، کا ٹنکر ہو گیا اور اللہ سبحانہ پر جبہ و اکراہ کا الزام لگانے لگا۔ البتہ رہ گئی یہ بات کہ اب تک یہ غیث فرشتوں کی صفوں میں گھسا رہا اور اللہ سبحانہ نے اسے وہاں سے چلتا کیوں نہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ بظاہر ایک عابد و زاہد اور مطیع خدا نظر آتا تھا، وہ کسی کچھ نہ کہتا تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ نے بھی اس کی باطنی خباثت سے کوئی سروکار نہ رکھا اور صرف عذاب آخرت کو اس کے لئے کافی سمجھا۔ اب جب کہ اس کی چھپی ہوئی خباثت و نافرمانی آشکار ہو گئی اور اس نے کھلم کھلا بناوت کا اعلان کر دیا بلکہ اللہ سبحانہ کا مقابلہ کرنے کی گستاخانہ حماقت کی تو اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اس کو وہاں سے نکل جانے حکم دیا گیا۔ سب کو بتا دیا گیا کہ یہ دشمن ہے اور کوئی اس سے سروکار نہ رکھے تاکہ اب دوبارہ فرشتوں کی طرح کسی اور کو بل نہ دے سکے۔ اس لئے اللہ سبحانہ نے بڑی حقارت اور نفرت سے فرمایا: "فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ" یعنی چل نکل یہاں سے دور ہو تو ذلیل اور راندہ درگاہ ہے۔ (سورہ الحجہ نمبر ۲۳)

اس کے بعد اس کی جہالت اور کچھ فہمی کی انتہا کا اظہار ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ کی ناراضگی پر نادم و شرمندہ ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تائب ہو اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی پائے کی کوشش کرے۔ اس نے دنیا میں رہ کر گمراہ کرنے والی زندگی کا انتخاب کیا اور بقول سورۃ الحجہ نمبر ۲۸: "رَبِّ فَانْظُرْ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ" یعنی پروردگار! مجھے روز قیامت تک کی زندگی دے۔

اللہ سبحانہ نے بھی اس بات پر کہ اس نے برسوں عبادت کی ہے گرچہ وہ کسی قدر وقیمت کے قابل نہیں تھی، مزید برآں لوگوں کا امتحان ہو جائے، صراطِ مستقیم کے مقابلے میں جہالت و گمراہی کا راستہ بھی رہے تاکہ جنات اور انسان اپنے اختیار سے جس راستے کو چاہیں منتخب کر سکیں اور

روز قیامت جزاء و لطف و کرم پروردگار عالم کے مستحق ہوں اس کو ایک خاص وقت تک زندہ رہنے کی مہلت عنایت فرمادی۔ جب اللہ سبحانہ نے کمالی مہربانی سے اسے زندگی عطا کر دی تو اس نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا:

فَقَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں بھی آدم کی اولاد کو دنیا میں مشغول رکھوں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا اور تو دیکھے گا کہ سوائے معدودے چند افراد کے اکثر لوگ میرے پیرو بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ تیرے پیچھے آئیں گے جو تیری سرپرستی قبول کر لیں گے۔ رہ گئے میرے بندے تو تجھے کبھی گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔

(سورۃ الحجہ آیت نمبر ۳۳-۳۹)

اس طرح اس نے بے غمیدگی کی انتہا کر دی اور خم ٹھونک کر اللہ سبحانہ کے مقابلے میں نکل آیا۔ پس آپ کو بھی چاہیے کہ محتاط رہیں اور کبھی شیطان ابلیس کی سرپرستی قبول نہ کریں اس صورت میں وہ تہارا بال بھی بچا نہیں کر سکتا! اس کے بعد انہوں نے انسان کی خلقت یوں بیان فرمائی! اللہ سبحانہ نے قیامت تک آنے والی ارواح انسانی کو پیدا کیا۔ البتہ ان کا تعلق کسی بدن یا جسم سے نہیں تھا۔ یہ ارواح ایک طرح کی قوت تھیں جو شعور، ادراک و فہم رکھتی تھیں۔ علوم و مفاہیم کو سمجھتی تھیں جو کچھ ان کو پڑھایا بتایا جاتا، یاد کر لیتی تھیں۔ ان کی مثال آئینے سے دی جا سکتی ہے جس طرح آئینہ کسی وجود کو اپنے اندر سن و عن سمولیتا ہے۔ ان ارواح میں علوم، مطالب اور معقولات کا عکس بن جاتا تھا اور جس طرح ایک کیمبرے کی نلم کسی منظر کو محفوظ

ہے یہ ارواح اس طرح علوم و معارف کو محفوظ کرتی تھیں۔ ہر ایک آدمی کی روح الگ مخلوق البتہ من حیث الانسان سب برابر تھیں۔ آج دو آدمیوں میں ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایک بت نیک چلن آدمی ہے جبکہ دوسرا سراپا ابلیس مگر ابتداء میں ان کی ارواح ایک جیسی پیدا کی گئیں تھیں۔

لَقِيَ اللّٰهُ الْاُرُوَاحَ قَبْلَ الْاَبْدَانِ
بدن کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل ارواح پیدا کی گئی تھیں۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۲۶ ص ۱۳۲۰)

اللہ سبحانہ نے حضرت آدمؑ سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری آدمی کی نام ارواح پیدا کر دی تھیں۔ یہ تمام ارواح مدرسۃ الانوار مقدس مصومین میں داخل کرا دی گئی تھیں ان فرشتے ان کے نوکر چاکر تھے۔ اس مدرسے میں مختلف کلاسیں تھیں جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا۔ سب سے اہم کلاس اللہ سبحانہ کی معرفت اور مطالب توحید کی کلاس تھی۔ دوسری کلاس میں قیامت انسانی صفات کا تعارف، زندگی کے رموز و اسرار یعنی مجموعاً قرآن مجید کے جملہ مطالب الیم۔ یہ نور مقدس چہارہ مصومین علیہم السلام کی مہارت تدریس تھی کہ دو ہزار سال کی مدت تمام ارواح کو فارغ التحصیل کر دیا۔

(بحار بحار الانوار جلد نمبر ۱ ص ۱۰۰)

عقل کی پیدائش

انہوں نے فرمایا:

جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کیا۔ عقل کیا ہے؟ اور یہ کہاں ہے؟
وہ نے فرمایا تمام روحانی افراد میں کی سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ نے پیدا کی وہ عقل ہے!

اللہ سبحانہ نے اسے قوت گویائی سے نوازا۔ اس کے بعد اس سے فرمایا: بحار الانوار جلد نمبر ۱ ص ۱۰۰
میری طرف توجہ کرو، اپنے وجود کے آئینے کا رخ میری طرف رکھو اور میری صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو (یعنی سیر الی اللہ کرو) تاکہ میری صفات کمالیہ کا مظہر بن سکو! عقل نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ سبحانہ کی صفات کمالیہ اس میں ظاہر ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے عقل کو حکم دیا کہ میری طرف پشت کرو اور مخلوقات کی طرف اپنا چہرہ کر لو تاکہ جو لوگ اپنے دل کے آئینے میں تمہاری صفات کمالیہ کا عکس لینا چاہیں لے لیں۔ عقل نے ایسا ہی کیا۔ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کے سامنے سراپا تسلیم تھی۔ عقل کی اسی صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ نے اُسے فرمایا، میں نے تمہیں نہایت باعظمت پیدا کیا ہے۔ اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ میں تمہیں تمام مخلوقات سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ تجھ سے زیادہ بہتر، خوبصورت، بلند مرتبہ، محبوب اور مطیع کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تیرے ہی ذریعہ میری توحید و یگانگت کا پرچار ہوگا۔ میری عبادت کی جائے گی۔ لوگ تجھے پکاریں گے۔ میری رحمت اور فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوں گے۔ میری اطاعت کر کے جزاء و ثواب کے مستحق بنیں گے جو تیری مخالفت کرے گا وہ میرے عقاب و عذاب کا مستوجب بنے گا۔ تیرے ہی ذریعہ میں نے مخلوق کی ابتداء کی اور تیرے ہی ذریعہ قیامت بپا کی جائے گی۔ جب عقل نے اللہ سبحانہ کی طرف سے اپنے اوپر نوازشات کی بارش دیکھی تو شکر کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گئی اور ایک ہزار سال تک حالت سجدہ میں رہی۔ جب ہزار سال بیت گئے اور وہ سجدے سے نہ اٹھی تو اللہ سبحانہ نے فرمایا: اے عقل! اب اٹھ سجدے سے سراٹھار اب تو مجھ سے جو کچھ مانگے گی میں عطا کروں گا۔ جس کی سفارش کرے گی میں قبول کروں گا۔ عقل نے سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کیا۔ پروردگار! مجھے اس کا شفیع بنانا جس میں میری صفات کمالیہ کا عکس ہو۔ اللہ سبحانہ نے وعدہ کر لیا اور فرشتوں کو گواہ بنالیا کہ میں عقل کو صرف ان کا شفیع بناؤں گا جن میں اس کی صفات کمالیہ ہوں گی۔

انہوں نے فرمایا:

جب میں نے عقل کے بارے میں یہ باتیں سُنیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ عقل کیا ہے؟ جس میں یہ خصوصیات ہیں کہ سب سے پہلی بالاترین اللہ سبحانہ کی محبوب ترین اور جمیع صفاتِ کمالیہ الہی کی مظہر مخلوق ہے۔ میں نے بہت سوچا آخر یاد آیا کہ انوارِ مقدسہ مصومین علیہم السلام نے فرمایا تھا کہ مذکورہ بالا تمام صفات صرف ہیں میں پائی جاتی ہیں! یہ بات انہوں نے اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ کبھی کبھی ہیں عقل کے نام سے پکارتا ہے اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے عقل مند ترین افراد کے طور پر ہمارا تعارف کرتا ہے۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لئے پوچھ ہی لیا! کیا عقل نامی وجود جس کی آپ نے مذکورہ بالا خصوصیات بیان کی ہیں مصومین علیہم السلام کی روح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟

انہوں نے فرمایا، اتم نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا؟

میں نے عرض کیا کیونکہ حضراتِ مصومین علیہم السلام نے خود فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے جو چیز پیدا کی وہ روحِ مصومین علیہم السلام تھی جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ عقل تھی تو کیا اللہ سبحانہ نے دو چیزیں ایسی پیدا کیں جو سب سے پہلے تھیں؟ علاوہ برائیاں اب تک مجھے تو یہی علم تھا کہ تمام مخلوقات میں سے محبوب ترین، بلند ترین اور عالی ترین مخلوق انوارِ مصومین علیہم السلام ہے۔ اب پتہ چلا کہ عقل ہے جس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔

انہوں نے فرمایا، میں ابھی اس حقیقت کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا مگر تم نے پوچھا ہے تو سن کر حقیقت یہ ہے کہ انوارِ مصومین علیہم السلام کا دوسرا نام ہی عقل ہے۔ میں نے عرض کیا ان کا نام عقل کیوں رکھا! انہوں نے فرمایا، اس لئے کہ ان کے وجود میں جہل (ناجاننا) نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی اور تمام مخلوقات میں سے صرف وہی غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں! میں نے عرض کیا یہ بتائیے کہ انسان میں جو عقل ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، میں نے نہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ نے انسان کی روح کو کمال کی دراک پیدا کیا ہے مثلاً جب ہمیں انوارِ مقدسہ کے مدرسہ میں داخل کیا گیا تھا وہاں ایک کلاسِ لبخوال (حقائقِ اشیاء کی پہچان) بھی تھی۔

اس کلاس میں دنیا بھر کی اچھائی اور برائی کی تشخیص کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی تعلیم دی گئی جس میں استعداد اور صلاحیت سے تم نے ان حقائق کی تعلیم حاصل کی اس صفت کو عقل انسانیت کہتے ہیں گویا کہ جب اللہ سبحانہ نے عقل کو حکم دیا کہ مخلوقات کی طرف اپنا رخ کر لے مخلوقات کو بھی حکم دیا کہ عقل کی صفاتِ کمالیہ کا عکس اپنے اندر جذب کر لیں۔ انہیں کے ذیل میں ہمیں بھی حکم دیا گیا تھا تاکہ تم بھی صفاتِ کمالیہ حاصل کر لو۔

پس یہ قانون بن گیا کہ جو شخص اپنی روح کو نورِ مقدس مصومین علیہم السلام کی صفات کا آئینہ بنائے گا اور ان کے مدرسے میں پڑھائے گئے سبق کو یاد کر لے گا۔ وہ صاحبِ عقل ہو جائے گا۔ یعنی اس میں عقل کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی عقل کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی شناخت کی کلاس میں پڑھائے گئے سبق کو یاد کرنا اور اس کلاس کے مطابق اچھائی اور برائی کی تشخیص کرنا جو شخص جتنا ان امور میں کامل ہوگا وہ اتنا ہی صاحبِ عقل ہوگا یعنی اس کی عقل زیادہ ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے جھٹ سوال کیا، کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی آیا ہے جس نے اس کلاس میں شرکت نہ کی ہو؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام کے تمام انسان جتنے دنیا میں آئے ہیں۔ "عالمِ ارواح" میں اس مدرسے میں داخل رہے ہیں۔ اور تمام کلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور حقائقِ اشیاء کی شناخت اور برائی و اچھائی کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ البتہ بعض افراد اس مدرسے نارغ اُتھیل ہوئے کے بعد۔ جب "عالمِ ذر" میں آئے پھر "عالمِ دنیا" میں آئے تو اس سبق سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی روح کے آئینے کو چھالت و گمراہی کی طرف کر کے اس کا آئینہ دار بن گئے۔ "علومِ عقلیہ" کو بھلا بیٹھے اس لئے اللہ سبحانہ اپنی مقدس کتاب میں ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لئے "افلا تعقلون" یعنی کیا ہو گیا تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ (وہ سبق جو ہمیں عالمِ ارواح میں پڑھایا تھا کیوں یاد نہیں کرتے) یا "افلم تکنوا تعقلون" یعنی کیا تمہیں عالمِ ارواح میں علومِ عقلیہ پڑھائے نہیں گئے کیوں بھول گئے ہو؟!

انہوں نے فرمایا میں نے سوال جڑ دیا، ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے روحانی آئینے کو جہالت و گمراہی کے سامنے کر کے اس کا عکس اپنے اندر بنا لیتے ہیں تو کیا جہالت بھی کوئی وجود رکھتی ہے کہ اس کا عکس بن سکے؟

فرمایا، کیوں نہیں! کیا میں نے تمہیں اس سراپا جہالت یعنی شیطان ابلیس کا واقعہ نہیں سنایا وہی تو وجود جہالت و گمراہی ہے۔

حضرت امام صادقؑ نے فرمایا:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ۱۰
اعْرِضُوا الْعَقْلَ وَجَنِّدْهُ، خَلَقَ اللَّهُ
الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأَجَاكِ الظُّلُمَاتِي
فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَتْ ثُمَّ قَالَ لَهُ
اقْبِلْ فَلَمْ يَقْبَلْ، فَقَالَ لَهُ اسْتَكَبَرَتْ
فَلَعَنَهُ.

دیکھو عقل اور اس کے مصادیق کو پہچانو!
اللہ سبحانہ نے جہالت کو کھاری اور مہاری
پانی سے پیدا کیا پھر اس سے فرمایا میری طرف
پشت کرو اس نے پشت کر لی مگر جب حکم
دیا میری طرف منہ کرو تو اس نے انکار کر دیا
اللہ سبحانہ نے فرمایا اچھا تو نے تکبر کیا؟ اور
اس پر لعنت کی۔

(معانی الاخبار)

اس حدیث شریف کے مطابق جہالت نے اللہ سبحانہ کی طرف رخ نہ کیا بلکہ پشت ہی رکھی
اور منہ لوگوں کی طرف کیا تاکہ لوگوں کے آئینہ ارواح میں اس کی برگشتہ ازخدا منحوس شکل آجائے اور
صفات غیبیہ ان میں پیدا ہوں پہچان لوگوں نے اپنی ارواح میں اس کی صفات کا عکس بنا لیا، وہ جاہل
ہو گئے مثلاً البوجہل اور یرید اور جہنوں نے اپنی ارواح کا آئینہ عقل کل اور صفات حمیدہ کے مظاہر
کی طرف کر کے ان کے روشن عکس اپنے اندر بنا لئے وہ عقل مند ہو گئے، اللہ سبحانہ کے مطیع ہوئے
اور اعمال حسنہ کر کے جنت کما رہے ہیں! "معانی الاخبار" کے "باب عقل" میں ہے کہ حضرت امام
سے پوچھا گیا؟ العقل؟ یعنی عقل کیا ہے آپ نے فرمایا،

لِئِنْ عَقَلَ أَحَدٌ بِمَا عِبَدَ بِهِ الرَّحْمَنَ وَ
اَكْثَبَ بِهِ الْجَنَانَ.
یعنی عقل ایک لمحہ ہے جس کے ذریعہ اللہ
سبحانہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت
فریدی جاتی ہے۔

انہوں نے فرمایا، میں نے ایک اور سوال جڑ دیا، تو کیا دلوانے اور پاگل، جاہل
شمار ہوں گے؟ فرمایا، پاگل دراصل ایک مرفی ہے جس کو یہ مرض لاحق ہے کہ وہ عقل استعمال میں
لانے سے قاصر ہے۔ مثلاً ایک شخص کی زبان میں کوئی غرابی واقع ہو جائے اور وہ اس کو استعمال
نہ کر سکے چنانچہ وہ بول نہیں سکتا، البتہ کہنے کیلئے اس کے دل میں بہت کچھ ہو سٹی طرح پاگل ہو سکتا ہے
عقل ہر مگر عقل کو استعمال نہ کر سکتا ہو!

”عالم ارواح میں انسان کا نصاب تعلیم“

انہوں نے فرمایا:

ایک دن اپنے ایک استاد جو اپنے علم و فن کے اعتبار سے یگانہ روزگار تھے اور علوم
آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حوالے سے علامہ دہر تھے، کی کلاس میں حاضر ہوا، انہوں نے تعلیم
”عالم ارواح“ کے بارے میں بات چیت شروع کر دی اور یوں وضاحت فرمائی، ”عالم ارواح“ میں
خدا شناسی کی کلاسیں ہی بحث نہیں تھی کہ خدا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سب ارواح باقاعدہ گویا کہ
اللہ سبحانہ کے جلوے کا مشاہدہ کر رہی تھیں بلکہ وہاں یہ بحث تھی کہ اللہ سبحانہ کی صفات
کون کونسی ہیں، اللہ سبحانہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تمام مخلوقات اللہ سبحانہ کی محتاج محض ہیں
اور اللہ سبحانہ کا ذکر اور تصور ہماری روح میں اس طرح دچا بسا ہوا ہے کہ اللہ شناسی انسان
کی فطرت میں داخل ہے! اس کلاس میں توحید پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ تمام ارواح یعنی شاگرد
اس حد تک متوجہ ہو گئے تھے کہ شرک ان کے لئے بالکل بے معنی تھا۔ ان کا ہر وقت کا ورد کلمہ توحید

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تھا۔ اس کلاس میں دوسرا اہم مطلب اللہ سبحانہ کا غنی مطلق ہونا تھا۔
 اے لوگو! تم سب کے سب اللہ سبحانہ کے
 قہر کے مطابق،
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔
 محتاج ہو اور وہ غنی مطلق اور قابل تعریف ہے۔

(ناظم نمبر ۱۵)

اللہ سبحانہ کا کسی غیر سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہ رکھنا اس قدر اہم تھا کہ تمام ارواح ہمیشہ اس مطلب پر غور و غوض کرتی رہتی تھیں۔ تیسرا مطلب اللہ سبحانہ کی ربوبیت کا تھا کہ تمام کائنات کا وہی ایک پالنے والا اور تربیت کرنے والا ہے۔ غرضیکہ ہر ایک نے اس کا نفوذ کمال ہے۔ چوتھا مطلب اس کلاس میں یہ پڑھایا گیا کہ طاقت اور قدرت میں اللہ سبحانہ سے کوئی بڑا نہیں اور اس کی طاقت لامتناہی ہے۔ تمام ارواح اس مطلب پر اس طرح سے ایمان لے آئی تھیں کہ بے ساختہ ان کا وظیفہ ”لاحول ولا قوة الا باللہ“ رہتا تھا۔ پانچویں بات جو اس کلاس میں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ سب پر محیط ہے۔ چنانچہ تمام ارواح اللہ سبحانہ کو اپنے نزدیک ترین سمجھتی تھیں۔

مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ کی تمام صفات کمالیہ کا ایک ایک کر کے درس دیا گیا تھا اور اس وقت تک وہاں سے کوئی روح ناراض تعمیل قرار نہیں دی گئی تھی جب تک اسے یہ سب اچھی طرح یاد نہیں ہو گئے تھے۔ علاوہ برائیں اس کلاس میں حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ اطہارؑ کی حکمرانی و معرفت کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی تھی کیونکہ نور مقدس چہارہ مصومین علیہم السلام تو خود معلم تھا اور سب ارواح انہیں دیکھ رہی تھیں۔ نور مقدس ان سے باتیں کرتا تھا۔ یہی نور امام تھا۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ ارواح نور مقدس کی صفات و خصوصیات کو جانیں تاکہ اس سے الفت و رغبت پیدا ہواؤ اس کی اطاعت کریں۔ چہارہ مصومین علیہم السلام کی حکمرانی کے بارے میں مندرجہ ذیل چند نکات بڑی تاکید سے پڑھائے گئے تھے،

- ۱۔ یہ کہ حضرت رسول اکرمؐ اور امام معصومؑ تمام اشیاء کے عالم ہیں۔
- ۲۔ وہ اللہ سبحانہ کے مطیع محض ہیں اور ہر لحاظ سے معصوم ہیں۔
- ۳۔ تمام ارواح ہمعصمت اور پاکیزگی کو پسند کریں اور جہاں یہ دو چیزیں ہوں اس سے زیادہ رغبت رکھیں۔

پس چونکہ رسول اکرمؐ اور ائمہ پاکیزگی، علم اور تقویٰ میں سب سے آگے تھے لہذا فطری طور پر تمام ارواح نے ان کی حکمرانی کو قبول کیا بلکہ عشق کی حد تک ان سے محبت پیدا کر لی۔

- ۴۔ رسول اکرمؐ اور ائمہ خدا کی تمام صفات کا مکمل آئینہ ہیں، وہ عقل کل ہیں، انہیں ہر ایک چیز کا علم ہے پس ان کی اتباع و اطاعت کی جائے۔

۵۔ جاہل کو عالم کی پیروی کرنی چاہیے یہی فطرتِ انسانی ہے۔

- ۶۔ انسان ان کلاسوں میں تعلیم پانے کے بعد اللہ سبحانہ رسول اکرمؐ اور ائمہ اطہارؑ کی اطاعت کا پابند ہے۔

ایک دوسری کلاس میں ارواح کو برائیوں کی تعلیم دی گئی مثلاً ظلم، جھوٹ، خیانت، حسد، بد اخلاقی دوسروں کے حقوق مارنا وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ ارواح ہمیشہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔

تیسری کلاس میں عدالت، محبت، ترحم، سچائی، خوش اخلاقی وغیرہ جیسی اچھی صفات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری کلاسوں میں جملہ معقول علوم یعنی عقائد سے لے کر اخلاقیات تک ہر قسم کا علم انسانی روح کو پڑھایا گیا اور جب اسے ناراض تحصیل کیا گیا اس موقع پر اس سے وعدہ لیا گیا کہ ان علوم کو یاد رکھے گا اور ان پر عمل پیرا بھی ہوگا چنانچہ ہر روح نے یہ معاہدہ کر لیا یا تاعدہ تحریری معاہدہ ہوا دونوں طرف دستخط کر دیے گئے اور یہ لے پایا کہ ہر انسان اپنی دائمی زندگی انہی علوم کے مطابق گزارے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سعادتمندی کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کرے گا۔

یہ بھی بتایا چلا کہ ہر روح سے یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا جب اسے ذرے کی مانند ایک چھوٹے جسم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ چونکہ روح انسان با اختیار تھی اور قیامت تک ایک طویل زندگی گزارنا

چاہتی تھی وہ بھی ہر طرح کی تکلیف و پریشانی کے بغیر پس اللہ سبحانہ نے اس کے لئے ایک امتحان مقدر کیا یعنی کچھ مدت وہ معرض امتحان میں رہے تاکہ اُسے خود پتا چل جائے کہ کن صفات کی حامل ہے اور اسے کتنا انعام ملنا چاہیے! اس امتحان کے لئے کرۂ زمین مقرر کیا گیا اس کا بدن خاکی اسی زمین کی مٹی سے ایک خاص ترکیب سے بنایا گیا اور ایک مقررہ عمر اس کو دی گئی تاکہ وہ اس زمین پر رہے اور امتحان دے۔

بدن خاکی کو بھی چند صلاحیتیں عطا کی گئیں یعنی اس میں نمو، ترقی اور زندگی و ولایت کی گئی جسے ہم جان کہتے ہیں، مزید برآں چونکہ روح کو اس بدن کے ساتھ رہنے کے لئے چند ذرائع کی ضرورت تھی تاکہ وہ امتحان کے پروگرام کو کامیابی سے انجام دے۔ اللہ سبحانہ نے اسے آنکھ، کان، ناک اور چکھنے، سونگھنے، چھونے، دیکھنے اور سُننے کی قوتوں سے نوازا اور افزائشِ نسل کے لئے شہوتِ جنسی بھی عطا فرمائی۔

عالمِ ذر

انہوں نے فرمایا:

اس موقع پر میں نے ان بزرگ عالم سے چند سوال کئے جو مندرجہ ذیل ہیں:

پہلا سوال: یہ فرمائیے کہ عالمِ ارواح اور عالمِ ذر ایک ہی عالم ہے یا مختلف؟

انہوں نے فرمایا: قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ (۱) اے حبیب! آپ کو وہ وقت تو یاد ہو گا جب
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ تہا اے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے
أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَاتَّقُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان کی قیامت تک کی اولاد کو اکٹھا کیا تھا
اور خود ان کو ان کا گواہ بنایا تھا کہ کیا میں

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔

ان کا رب نہیں ہوں؟! سب نے اقرار کیا تھا پھر ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ اس بات کو یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ روزِ قیامت محو جاؤ کہ ہمیں تو اس بات کا کچھ علم ہی نہیں!

(سورہ اعراف آیت نمبر ۱۴۲)

اس کے مطابق حضرت آدمؑ کے بدن خاکی کی خلقت سے دو ہزار سال قبل ارواح انسانی پیدا کی گئی تھیں۔ جب حضرت آدمؑ کا خاکی بدن بنایا گیا تو ان کے دونوں شانوں یا ریڑھ کی ہڈی اور ایک شانے کے درمیان سے انہی ارواح کی تعداد کے برابر ذرات باہر نکلے۔ یہ ذرات انسانی جسم کا مکمل چھوٹا سا ماڈل تھے۔ جب حضرت آدمؑ نے ان کو دیکھا ان کی تمام بدنی خصوصیات سمجھ گئے کیونکہ یہ ذرات دراصل ہر انسان کے قد کاٹھ اور شکل و شبہات کا مکمل ماڈل تھے البتہ بہت چھوٹی پیمائش پر۔ ارواح میں سے ایک ایک کو ان ذرات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ انسانی صورت میں آجائیں۔ اور اس عالم میں رہ سکیں۔ اس طرح ان ارواح کو بدن کے وسیلے سے اپنی دنیاوی زندگی کی جگہ اور کیفیت کا پتہ پہلے اور عالمِ ارواح میں جو کچھ پڑھا سیکھا ہے مکمل ہوش و حواس سے "عالمِ ذر" میں اللہ سبحانہ سے عہد و پیمان کر سکیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس عالم میں ان سے عہد لیا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ دنیا میں زہد و تقویٰ اختیار کریں۔ اور دنیاوی لذت سے محو نہ کھائیں۔

اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تُعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

یعنی اے آدم زادو! کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔

(یس آیت نمبر ۶۱-۶۰)

لکھ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔

پس "عالم ارواح" ارواح کے لئے تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ اور عالم تھا اور "عالم ذر" اُس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کا عہد و پیمان کرنے کا عالم تھا۔

دوسرا سوال : کیا "عالم ارواح" اور "عالم ذر" میں ارواح گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں یا فرشتوں کی طرح گناہ و نافرمانی سے محفوظ تھیں؟

انہوں نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ نے انسانی روح کو پیدا کیا، اس کو صرف درک کرنے کی زبردست قوت سے نوازا گیا تھا۔ مگر جب مدرسے میں آئی، مکمل عقل حاصل کیا، اس کو اختیار دے دیا گیا کہ صفات کمالیہ کی طرف ترقی کرے اور مراحل طے کر کے اپنی قدر و منزلت بڑھائے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب کسی کو با اختیار بنایا جاتا ہے تو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اکثر ارواح نے سبق کی طرف توجہ ہی نہ دی، مدرسہ میں دی جانے والی تعلیم و راہنمائی پر کان نہ دھرے "عالم ذر" میں اللہ سبحانہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے پس عالم دنیا اور اس کے بعد کے عوام جو "عالم ذر" کے دارالحجرا ہیں، میں ان کو تکلیف اٹھانا پڑی، ان کو زیادہ محنت کرنا پڑی، مادی و دنیاوی وسائل کی کمیابی، نفسی حقائق سے دوری یا روحانیت کی عدم دستیابی کی طرح کی محرومیوں سے دوچار ہوئے "عالم دنیا" میں ان کو اپنے "عالم ذر" کے گناہوں کی تلافی کرنا پڑی یعنی "عالم ذر" میں کئے گئے گناہوں کی سزا برداشت اکی اور اپنے آپ کو بہتر بنایا۔ یا خدا انخواستہ شقاوت، نافرمانی پر ڈھائی سے رہتے ہوئے مزید گنہگار ہوئے۔ مطلب یہ کہ اگر نافرمانی کو جاری رکھا تو زیادہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور اگر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ٹھیک ہو گئے تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلند مقام حاصل کیا۔

میں نے عرض کیا ابھی مطلب واضح نہیں ہوا۔ ذرا تشریح فرمائیے۔

انہوں نے کہا۔ تم نے غور نہیں کیا۔ بعض لوگ، مسلمان، متقی اور متدین ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔

جب کہ بعض لوگ دین مقدس اسلام سے دور فاسق و ناجسہ بلکہ غیر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی پیدا انشی کافر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے پیدا انشی مسلمان! اسی طرح اکثر لوگ خلقت کے اعتبار سے کامل یعنی اعضاء و جوارح مکمل اور صحت مند ہوتے ہیں، عبادت کے وسائل لئے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں۔

ظاہری بات ہے، متدین ماحول اور نیک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ حق و حقیقت کے بہت نزدیک ہوگا۔ اسے دین حق اسلام پر عمل کرنے کے لئے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ جبکہ دوسرے حالات میں پیدا ہونے والا بچہ دین حق سے کتنا دور پیدا ہوا ہے اور اسے زاہد و متقی ہونے کے لئے کتنی محنت درکار ہے! اب آپ سوچیں ان دونوں میں سے ایک کو فطری اور پیدا انشی آسائش و ہدایت میسر ہے جبکہ دوسرے کو نہیں یہ کیوں؟ ابھی میں نہیں پیدا انشی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی مثال دیتا ہوں! میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ نے تمام ارواح کو ہر لحاظ سے ایک جیسا اور مساوی پیدا کیا۔ جب ان کو مدرسے میں بھیجا گیا اور با اختیار بنایا گیا کہ تعلیم و تربیت میں اختیار سے اپنی مشیت کو واضح کریں۔ وہاں بعض نے خوب تعلیم حاصل کی اور صفات حمیدہ کا عکس محفوظ کر لیا اور بعض نے سستی کی۔ سبق پر توجہ نہ دی یا تو پورے راندہ درکار ہو گئے یا آج کی زبان میں تھوڑا کلاس پاس ہوئے۔ یہ فرق اللہ سبحانہ نے دنیا میں پیدا انش کے وقت واضح کر دیا۔ یعنی جنہوں نے "عالم ذر" میں اطاعت کی، قابلیت پیدا کی ان کی قابلیت کا اس طرح اظہار کیا کہ نیک اور متقی ماحول و ماں باپ کے ہاں پیدا کر دیا۔ جبکہ ناکام افراد کو فاسق یا کافروں کے ہاں پیدا کر دیا۔ اسی طرح دیگر استعدادات اور سہولتوں پر خود غور کریں۔ یہ وجہ ہے کہ تمام انسان پیدا انشی مساوی نہیں ہیں!

تیسرا سوال : کیا "عالم ارواح" یا "عالم ذر" میں دنیا بھر کے علوم پڑھائے گئے ہیں اور تمام کے بارے میں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دنیا میں جتنے علوم تھیں پڑھائے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ علوم جن کا تعلق عقل دلائل سے ہے اور عقل کے ذریعہ ہی ان کا حصول ممکن ہے ان

کے اثبات کے لئے دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو ہم نے "عالم ارواح" میں پڑھے ہیں۔
۲۔ دوسرے علوم انسان ساختہ ہیں یعنی دنیا میں رہنے والوں نے اپنی آسانی کے لئے بعض آئین یا
دائیں بنائے ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہیں مثلاً ریاضی، طب، تمام مادی علوم یہ وہاں نہیں تھے۔
۳۔ سوال: انسان نے جو کچھ "عالم ارواح" میں سیکھا اور حیوانات جو کچھ اپنی جبلی استعداد کی وجہ
سے جانتے ہیں کیا ان دونوں معلومات میں کچھ فرق ہے؟

انہوں نے فرمایا، حیوانات میں جو شعور پایا جاتا ہے اس کو شعورِ جبلی کہتے ہیں اور عقل و
فعل کے بغیر ہے کسی سوچ، ہمار اور غور و فکر کے بغیر ہے یعنی ایک چرند گھاس دیکھتے ہی اُسے
پرنے کے لئے دوڑتا ہے اور کہیں نہیں سوچتا کہ یہ گھاس اس کے لئے مفید ہے یا مضر بلکہ فطری طور
پر اس کو کھانا ہے اسی طرح دیگر حیوانی عادات و حرکات۔

دراصل حیوانات کا مختلف اوقات میں مختلف حرکات کرنا اپنی فطرت کی وجہ سے جو اللہ
سبحانہ نے خلقت کے وقت ان میں ودیعت کی ہے۔ وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس
کے برعکس انسان کی معلومات جو عقلی اور شعوری امور سے متعلق ہیں وہ آگاہی اور علم کی وجہ سے ہیں۔
مثلاً آپ اپنے علم کی وجہ سے ظلم کو بُرا کہتے ہیں اور عدل کو اچھا یہ نتیجہ آپ اپنی معلومات کے بعد
سوچ، ہمار کے بعد نکالتے ہیں۔ البتہ انسان میں کچھ حیوانی خواہشات بھی ہیں جن کو مغرائز
کہتے ہیں یہ اسی طرح فطری ہیں جیسے حیوانات کی مکمل زندگی انسان از خود بغیر سچے سمجھے ان کی تکمیل پاتا
ہے۔ ایسے بھوک کا لگنا، پیاس، گرمی سردی یا جنسی میلان وغیرہ۔

پانچواں سوال: ہمیں کیسے پتہ چلے کہ "عقلی علوم" جو ہم عقلی دلائل سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں پہلے پڑھائے
گئے تھے اور اب ہم بھول چکے ہیں؟

انہوں نے فرمایا، "یاد کرنے اور یاد آنے میں فرق ہے۔ اگر ہم کوئی چیز سنتے یا یاد
کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس سے متعلق ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا مثلاً ہم ایک مکان کو
پہلی بار دیکھتے ہیں تو کبھی اس کی خصوصیات کے بارے میں تصدیق یا تردید نہیں کرتے بلکہ نئی چیز سمجھ کر

اسے دیکھتے جاتے ہیں مگر جب اسے دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو بعض خصوصیات ہمارے ذہن سے نکل گئی
تھیں جو نئی پہلی نظر اس پر پڑتی ہے، ہمیں یاد آجاتی ہیں اور جو کچھ دیکھا تھا اس کی فوراً تصدیق کرتے
ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگئی ہو تو ہم نزدیک کر دیتے ہیں۔

"عالم ارواح" میں پڑھائے جانے والے علوم کا بھی یہی عالم ہے۔ جب ہم سے کسی انانی حقیقت
پر استدلال کیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس مکان کے سامنے لے جایا جائے جو ہم کئی سال
پہلے دیکھ چکے تھے اور یاد نہیں آ رہا تھا فوراً رہنے میں وہ مکان دکھا کر یاد دلادیا۔ تب ہم نے فوراً کہا
ہاں ہاں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح علوم عقلیہ جب دلیل کے ساتھ ہیں سنائے جاتے
ہیں۔ گو ہمیں فوراً یاد آجاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ٹھیک بالکل ٹھیک۔ عقلی طور پر یہ بات ایسے ہی ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے پیغمبرِ آخر الزمان کا نام "مذکر" رکھا ہے اِنَّمَا اَنْتَ
مُذَكِّرٌ (الغاشیہ نمبر ۲۱) اور قرآن مجید کا نام "ذکر" اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَ اِنَّا لَاحْفَظُوْنَہ (الحجہ نمبر ۹)

انہوں نے فرمایا، ایک رات میں بہت تھکا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹا مگر نیند کو سوں دور تھی۔
کروٹیں لینے دیر ہوگئی مگر نیند نہ آئی۔ مجھے اپنے ایک بزرگ کی بات یاد آگئی کہ کبھی نیند کو نہ
ڈھونڈو بلکہ نیند کو تمہیں ڈھونڈنا چاہیئے چنانچہ اٹھا اور اللہ سبحانہ کے ذکر و دعا و مناجات
میں مشغول ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج ہی رات مجھے رموز و اسرار ملنے والے ہیں،

چند نمازیں پڑھیں (چند نفل ادا کئے) ایک نفل کے آخری سجدہ میں "سبحان اللہ" کافی
دفعہ کہا اچانک نہ جانے کیا ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک جھٹکل میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں اللہ
سبحانہ نے گویا حضرت آدم کا جسدِ مہارک ابھی ابھی بنایا ہے اور وہ ایک مجھے کی طرح کھڑا کر
رکھا ہے۔ ارواح کا ایک جم غفیر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مدرسے میں موجود ہے۔ ان کی تعداد
اس قدر زیادہ ہے کہ ان سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھری پڑی ہے یعنی قیامت تک کی
ارواح کو جمع کر رکھا ہے۔ وہ تمام ارواح نارخ التحصیل ہو چکی ہیں اور سند لینے کے لئے جمع
ہوئی ہیں۔ ایک ہنگامہ اور فرشتے قطار اندر قطار حکمِ خدا کے منتظر کھڑے ہیں۔ اچانک اللہ سبحانہ

تھے فرشتوں کو مخاطب کر کے حضرت آدمؑ کے مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "میں اس خاکی
ان میں اپنا خلیفہ، صفاتِ کمالیہ کا عکس اور جانشین پیدا کرنا چاہتا ہوں!" انہوں نے عرض کیا:
تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُصْلِحُ ۖ وَكَانَ خَلِيفَتُكَ
لَدُمَّا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ خلیفہ بنائے گا جو فتنہ فساد اور خوریزی
کیا کرتا ہے؟ جب کہ ہم تیری تسبیح و
تقدیس کرتے رہتے ہیں۔

(سورۃ البقرہ آیت نمبر: ۳۰)

فرشتے ایسا کہنے میں میرے خیال میں حق بجانب تھے کیونکہ انہوں نے حضرت آدمؑ سے
بچے روئے زمین پر کئی ایسی مخلوقات دیکھی تھیں جنہوں نے جانتے نہ جانے ہوئے دنگا فساد اور
خوریزی مچائی تھی اور یوں اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا:
لِيَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

دیکھو! تم غلط سمجھ رہے ہو جو میرے

(سورۃ البقرہ آیت نمبر: ۳۰)
علم میں ہے تم اس سے بے خبر ہو۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اس مٹی کے مجسمے کو گوشت پوست اور ہڈیوں والے
ان میں بدل ڈالا۔ اس میں جان ڈالی، اور مکتب و مدرسہ اہل بیتؑ میں تمام علوم حاصل کرنے
الی حضرت آدمؑ کی روح کو اس میں جاگزیں کر دیا۔ حضرت آدمؑ کی روح تمام علوم اور اسماء کی
ایم یافتہ تھی۔ اللہ سبحانہ نے فرشتوں کی معرفت کے لئے حضرت آدمؑ کے بدن اور روح کو ایک
بلے مستقر فرمایا اور ملائکہ سے فرمایا: اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جو علم آدمؑ کے پاس ہے تم
اس کے بارے میں بتاؤ! وہ بولے: ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ اس
لے بعد اللہ سبحانہ نے حضرت آدمؑ سے فرمایا: ان فرشتوں کو خاص شخصیتوں کے اسماء مبارک
ناؤ اور اپنے علوم سے ان کو فیضیاب کرو۔

حضرت آدمؑ نے ان شخصیتوں کے اسماء مبارک فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ سبحانہ نے

فرشتوں سے فرمایا: دیکھا! میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں اور تمہارے ظاہر
و باطن کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدمؑ کو
سجدہ کریں۔ اس دلکش منظر کو میں بلکہ تمام بنی آدمؑ دیکھ رہے ہیں بالکل جس طرح ہم نماز جماعت
میں اکٹھے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تمام فرشتے یکدم سر بسجود ہو گئے۔ ہاں ان کے درمیان ایک
شخص اکڑا ہوا کھڑا ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے اس حکم
کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم سب بنی آدمؑ نے اس کو دیکھا بلکہ ایک دوسرے کو دکھایا۔ وہ اکیلا ایسا
ہے جس نے نہ صرف اللہ سبحانہ کی نافرمانی کی ہے بلکہ بدتمیزی بھی کی ہے۔ مگر ہم اس کو پہنچاتے
نہیں ہیں نہ اس کے نام سے واقف ہیں۔ البتہ جب اللہ سبحانہ نے "ابلیس" کہہ کر اسے پکارا
تو پتا چلا کہ یہ نبیث ابلیس ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ
بڑی ہتیمیسی سے بولا بلکہ چیخا کہ میں گلی سٹری مٹی سے پیدا ہونے والے آدمؑ کو کیونکر سجدہ کر سکتا ہوں
جب کہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے خود مجھے آگ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس جواب پر
اللہ سبحانہ کا غضب عروج پر پہنچ جاتے اور اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے مگر وہ دھڑائی
سے کہتا ہے اچھا تو مجھے دھتکارا ہے تو میں بھی آدمؑ کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا اور تیری
اطاعت نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے "میرے بندے تو تیرے جال میں نہیں
پھنسیں گے۔ البتہ جو بھی تیرا ساتھ دے گا جہنم میں جائے گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ اور ابلیس
نبیث کے درمیان تلخ جملات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہم سب بنی آدمؑ اس جنگل میں کھڑے
سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ڈر کے مارے ہمارا رنگ اڑ چکا ہے اور ہم اس کو خوب
پہچان گئے ہیں کہ یہی اللہ سبحانہ اور انسان کا دشمن ہے۔ وہ کالا ہو چکا ہے بالکل ڈریل کے
انجن سے نکلنے والے سیاہ دھوئیں کی طرح! اس کے بعد اللہ سبحانہ حضرت آدمؑ کی پشت
سے ذروں کی صورت میں کچھ اجسام نکال کر ہمیں عطا کر دیتا ہے اور حضرت آدمؑ فرماتا ہے:
قَالَ اللَّهُ حَبْلٌ جَلَالُهُ، يَا آدَمُ اے آدمؑ دیکھو تو کیا ہے؟! حضرت

نَظَرُ مَاذَا تَرَى؟ فَنَظَرَ آدَمُ
لِذُرِّيَّتِهِ وَهُمْ ذُرٌّ مَّمْلُوءٌ
سَّمَاءَ

آدمؑ نے دیکھا کہ ان کی اولاد سے آسمان
بھرا پڑا ہے۔

(بحار الانوار جلد نمبر ۵ ص ۲۲۶)

قَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ مَا أَكْثَرَ
رَبِّيَّتِي وَلَا مِثْمًا خَلَقْتَهُمْ
مَا تَرْيَدُ مِنْهُمْ بِأَخَذِ
يُثَاقٍ عَلَيْهِمْ؟

حضرت آدمؑ نے عرض کیا پروردگار! میری
اولاد کتنی زیادہ ہے۔ تو نے ان کو کس لئے
پیدا کیا ہے اور ان سے کیا کیا عہد و پیمان
لینا چاہتا ہے؟

(بحار الانوار جلد نمبر ۵ ص ۲۲۶)

اس کے بعد اللہ سبحانہ نے خطاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات پر عہد لیتا ہے
اس معاہدے پر فوراً دستخط کرتے ہیں اور ہمیں سندیں مل جاتی ہیں۔

۱. کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟! ہم سب بیک زبان کہتے ہیں کیوں نہیں تو
ہمارا پالنے والا ہے۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے عالم
ارواح میں خوب یاد کر لیا تھا اس لئے ہم ترت جواب دیتے ہیں۔

۲. سب میرے ساتھ وعدہ کر دو کہ میرے پیغمبروں کی پیروی اور ان کی تصدیق کرو گے
خصوصی طور پر میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کی نبوت و رسالت کی!

قَالَ الْبُؤْصُفَرُ الْبَاقِرُ (۴) إِنَّ اللَّهَ
سَرَّ وَحَلَّ لَنَا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ
دَمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ظَهْرِهِ
يَأْخُذُ عَلَيْهِمُ الْيُثَاقَ لَهُ
الذُّبُوبِيَّةَ وَالسُّبُوبَةَ لِكُلِّ

جب اللہ سبحانہ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے
ان کی اولاد کو نکالا تاکہ ان سے اپنی فدائی
اور اپنے پیغمبروں کی نبوت کا اقرار لے
تو سب سے پہلے جس نبی کی نبوت کا اقرار
کیا گیا وہ میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ (ص) تھے۔

نَبِيٍّ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهِمُ
الْيُثَاقَ بِالسُّبُوبَةِ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(بحار الانوار جلد نمبر ۵ ص ۲۲۶)

۲. تم سب حضرت علیؑ اور ان کی معصوم اولاد علیہم السلام کی ولایت و حکومت کا اقرار کرو!
قَالَ الصَّادِقُ (۳) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
وَهُوَ الْيُثَاقُ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يَتَى عَلَى ابْنِ
أَبِي طَالِبٍ (۳)

میری نبوت کے معاہدے کے ساتھ ہی میرے
بھائی علیؑ کی امامت و خلافت کا عہد بھی
لے لیا گیا تھا۔

(حوالہ سابق)

ہم سب نے بیک زبان اس کا بھی عہد کر لیا۔

اس موقع پر میں ذرا وضاحت کروں۔ شاید بعض حضرات اعتراض کریں کہ حضرت امیرؑ اور
ان کے گیارہ معصوم بیٹوں کی ولایت و حکومت کا اقرار کس طرح فطرتِ انسانی میں شامل ہے؟
جواباً عرض ہے: کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی صاحبِ عقل ہو گا جو علم اور صاحبِ علم کو پسند
نہ کرتا ہو؟! یقیناً جواب نفی میں ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا صاحبِ تسلیم عقل نہیں ہے جو
علم کو جہالت سے اور عالم کو جاہل سے بہتر سمجھتا ہو!

پس یہ فطرتِ انسانیہ ہے کہ علم اور عالم کو پسند کیا جائے۔ اسی طرح پاکیزگی اور پاکدامنی
سے محبت و رغبت بھی فطرتِ انسانی ہے۔ اس بنیاد پر جو شخص سب سے زیادہ عالم یا پاکدامن
ہو گا تمام انسانوں کا محبوب بھی تو ہو گا۔ چاہے کوئی ذاتی طور پر اسے پسند کرے یا نہ کرے!
البتہ جو فطرتِ انسانی سے عاری ہو وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ پس اگر حضرت امیرؑ اور
ان کے گیارہ معصوم بیٹے دنیا بھر میں پاکدامن اور عالم ہیں تو فطرۃً انسان ان سے محبت

ے گا۔ اگرچہ کوئی شخص ان کو جانتا بھی نہ ہو!

۳۔ تم سب جب دنیا میں جاؤ، دیکھو وہاں کی رنگینوں میں محو نہ ہو جانا اور مجھ سے زیادہ اس سے رغبت نہ رکھنا۔ ہم سب نے اثبات میں جواب دیا اور اس نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔

۵ دیکھو جب دنیا میں جاؤ، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، حقوق غضب نہ کرنا، ہوس اقتدار غداری۔ ایک دوسرے پر بالادستی سے پرہیز کرنا۔ ہم سب نے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہی کریں گے۔

۶ دیکھو شیطان ابلیس تمہارا شدید ترین دشمن ہے، وہ قسمیں کھا چکا ہے کہ تمہیں بہکائے گا، تم اس کے جال میں نہ پھنسنا بلکہ اسے دشمن سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تب تم کامیاب رہو گے!

۷ جیسا کہ تم "عالم ارواح" میں پڑھ چکے ہو، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا! میرے برابر کسی کو اہمیت نہ دینا۔

۸ دیکھو عقل کی پیروی کرنا اور اسے بے مصرف نہ چھوڑ دینا۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ۴: رَأَيْتَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ، حُجَّةً
ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا
الظَّاهِرَةُ فَالرَّسُولُ وَالْأَنْبِيَاءُ
وَالْإِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَمَّا
الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ

حضرت امام موسی کاظمؑ نے فرمایا: ۱
اللہ سبحانہ کی طرف سے لوگوں پر دو طریقے
حجت تمام کی گئی ہے۔ ظاہری اور باطنی۔
ظاہری حجت سے مراد انبیاء، مرسلین اور
ائمہ مفسوین ہیں اور باطنی حجت سے مراد
عقل و شعور ہے۔

اللہ سبحانہ نے وعدہ لیا کہ ہم طاغوتی طاقتوں کی اطاعت و پیروی نہ کریں اسی طرح

بدکردار لوگوں کو بھی راہبر و راہنما نہ بنائیں۔ ہم نے وعدہ کر لیا۔

یہ وہ معاہدہ ہے جو "عالم ذر" میں اللہ سبحانہ نے ہم سے کیا۔ یہ اس رات کا مشاہدہ تھا چونکہ اس مشاہدے سے میں نے خوب خوب لطف لیا۔ میری خواہش تھی کہ دوبارہ ویسا ہی مشاہدہ نصیب ہو اور میں دوبارہ اپنی اصلیت و حقیقت کو دیکھ سکوں مگر بیٹے گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ البتہ ایک رات جو میرے علم کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی آخری رات تھی مگر بعد میں پتہ چلا کہ شب عید الفطر تھی، میں آدمی رات کی دعاؤں اور مناجات میں مصروف تھا اور سحری کھانے کی سوچ رہا تھا، اذان میں ابھی دو گھنٹے تھے، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس رات مجھے احساس ہو گیا کہ یہ رات شب عید ہے اور مجھے ماہ مبارک کے اختتام پر عیدی ملنے والی ہے۔ وہ لطف و کرم جو مجھ گنہگار پر اس رات کیا گیا سب کا سب تو میں نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ نکتہ ذہن نشین کر لو کہ جو شخص بھی خلوص کے ساتھ ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ عید کی رات میں اس کو بڑی اچھی عیدی ملتی ہے! اس رات عیدی کے بعد میرا دل و دماغ دوبارہ روشن ہو گیا۔ مشاہدہ کی کیفیت بن گئی اور پھر وہی جھلک وہی دائرہ "عالم ذر" جہاں سے اس رات سلسلہ منقطع ہوا تھا دوبارہ شروع ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان ابلیس یا سراپائے جہالت و گمراہی جس نے پہلے مشاہدے کے دوران اللہ سبحانہ سے گستاخی کی تھی، گمراہی کی سرگرمیاں شروع کر چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدمؑ کے پاس آیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر حضرت آدمؑ کو ورغلا سکا تو پھر ان کی اولاد کو ورغلانے کی راہ ہموار ہو جائیگی۔ حضرت آدمؑ اس باغ میں بڑی پرسائش زندگی بسر کر رہے تھے جو اللہ سبحانہ نے ان کے لئے بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ان کی کتنی کثیر اولاد ہے۔ جس سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ ان کی اولاد با اختیار ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کی اولاد نے شیطان ابلیس کی تمام گستاخانہ حرکت دیکھ لی ہے اور انہیں شر مل گئی ہے کہ اللہ سبحانہ کے سامنے بولا جائے

اور اس کی نافرمانی کی جاسکتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سمجھ کر ناجو کہ جزو غبارِ انسانی ہے اس لئے اکثر بنی آدم نے دل میں شیطان کی پیروی کی تھان لی حتیٰ کہ بیا کہ بعد میں معلوم ہوا اکثر نے عہد نامے پر بے دلی سے دستخط کئے تھے۔ شیطان چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے باغ میں جائے اور حضرت آدمؑ کو درغلانے اور ان کی اولاد کو بھی نافرمانی کا موقع ملے شیطان کو پورا علم تھا کہ اس کے فریب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ سبحانہ پر بھروسہ کریں گے۔ بہر حال وہ کسی طرح سے باغ میں جا گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت آدمؑ کی سادہ لوحی اور معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دھوکا دینے میں کامیاب رہا۔

اس کے بعد وہی ہوا جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس باغ میں ایک ممنوعہ درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا تھا مگر یہ شیطان حضرت آدمؑ و حوا کو وہ پھل کھلانے میں کامیاب ہوا اور یوں وہ اس باغ سے نکلے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اولادِ آدمؑ کو متعدد بار تنبیہ کی کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ جس طرح تمہارے باپ مال حضرت آدمؑ کو حواؑ اس کے بہکاوے میں آکر باغ سے نکالے گئے ہیں۔ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ "عالمِ ذر" ہی میں اکثر شیطان کے بہکاوے میں آگئے۔ اور اس کی صفاتِ خبیثہ کو اختیار کر بیٹھے اور "عالمِ ارواح" کی تعلیم یکسر بھول گئے۔ اللہ سبحانہ سے کیا ہوا پیمان بھی توڑ لیا اور ابلیس کے وجود کی کالک اپنی روح پر مل بیٹھے۔ "عالمِ ذر" میں ایک دوسرے سے اختلافات شروع کر دیئے۔ "عالمِ ذر" میں ایک گروہ جو اپنے اساتید یعنی حضرت رسولِ اکرمؐ، جناب امیرؑ اور دیگر ائمہؑ معصومینؑ کا پیرو رہا اور "مومن" کہلایا جب کہ ایک گروہ شیطان کا پیسہ و بن گیا جس نے لوگوں کو مختلف مذاہب و مذاک کی طرف دھکیل دیا حتیٰ کہ ان کو کئی باطل مذہب و مسلک پر بھی متعزز رہنے دیا۔ میں اس مشاہدے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ مبادا شیطان مجھے بھی درغلانے! مگر اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں اولیاء اللہ یعنی حضرت رسولِ اکرمؐ اور ان کی پاک آلؑ کا پیرو رہا اور میں نے اللہ سبحانہ سے کئے جانے والے پیمان کا پاس رکھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے میرے بدن کی مٹی اور اہیت اس پاک اور

اعلیٰ طینت سے قرار دی جو اس نے خود محمد و آلِ محمد علیہم الصلوٰۃ کے لئے استعمال فرمائی تھی۔ یعنی میری روح ان مصلوبوں اور بدلوں میں رکھی جو پاک و پاکیزہ متدین پیروانِ محمد و آلِ محمد تھے۔ اس طرح میں ایک کمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ مزید برآں یہ بدن ان گھرانوں میں پیدا ہوا جو دنیا کے بہتر وسائل سے بہرہ ور تھے۔ اللہ سبحانہ کی بھر پور عنایات صرف اس لئے تھیں کہ میں "عالمِ ذر" میں اللہ سبحانہ کا مطیع و تابع فرمان تھا۔

اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی ارواح "عالمِ ذر" کی نگاہ کرنے، اللہ سبحانہ کی نافرمانی کرنے، "عالمِ ارواح" کے سبق بھلانے اور اللہ سبحانہ کے ساتھ کئے جانے والے معاہدے کی پابندی نہ کرنے کے سبب ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایسے بدن اور جسم لے کر آئے جوادی اور دنیاوی اساتو سے عاری تھے، مثلاً کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے جبکہ ہدایت و رشد کے مواقع تقریباً ناپید تھے اور انہیں ہدایت پانے کے لئے غیر معمولی محنت و مشقت کی ضرورت تھی۔ میں تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں ایک مشاہدہ کہ تمہیں حضرت حجتہ صلوٰۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا اللہ سبحانہ نے میری روح کو آپ کے ظہور کے وقت دنیا میں کیوں نہیں بھیجا؟! آپؐ نے فرمایا: تم نے "عالمِ ذر" میں کچھ ایسے گناہ کئے تھے جس کی سزا یہ قرار پائی کہ تمہیں غیبتِ کبریٰ کے زمانے میں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ان گناہوں کے کفارہ کے طور پر زیادہ مشقت کرو اور سعادتِ ابدی حاصل کرو! اس طرح گناہگار لوگ ان ممالک میں پیدا ہو جاتے ہیں جو اسلامی نہیں اور انہیں مسلمان ہونے کے لئے غیر معمولی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا دنیا میں اس طرح آتے ہیں کہ ولد الزنا ہوں تاکہ ان کی فطرت میں خباثت ہو اور ملال زادوں کی نسبت زیادہ محنت کر کے خباثتِ باطنی سے نجات حاصل کریں مزید برآں دنیا میں ناقص الخلقہ آئیں، کوئی جسمانی نقص ان میں ایسا ہو کہ ہدایت حاصل کرنے کے لئے عام لوگوں سے زیادہ کام کرنا پڑے۔ البتہ یہ مشہور و معلوم نہیں ہیں جو ہر شخص کے "عالمِ ذر" میں اعمال کے مناسبت سے ہوتی ہیں۔ کیونکہ حضور اکرمؐ کی حدیث شریفہ ہے: **النَّاسُ مَجْبَرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ**۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔

حقیقت زندگی دنیا

انہوں نے فرمایا:

یہ عاشورہ محرم کا واقعہ ہے کہ میں نے مجلس حضرت مظلوم کربلا کے دوران کچھ زیادہ ہی گریہ کیا تھا میری آنکھیں سُرخ ہو رہی تھیں اور ان میں خاصی جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر ستانے کے لئے آنکھیں بند کیں اور نیٹ گیا کہ شاید جلن میں کمی ہو جائے۔ اسی دوران شاید مجھے غینہ آگئی یا حالتِ مشاہدہ میں چلا گیا دیکھتا ہوں کہ ایک وسیع و عریض دالان میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس بل کا نام ڈب ہے۔ اس دالان میں میرے علاوہ بے شمار لوگ اس طرح کرسیوں پر بیٹھے ہیں جیسے کوئی امیدوار کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ امتحانی پرپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس دالان میں انہوں نے "عالم ارواح" ہیں جو کچھ پڑھا تھا اور "عالمِ ذرّیں" اللہ سبحانہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق پرچہ مل کرنا ہے۔ یعنی ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ انسانی کمالات پر قائم ہیں یا نہیں؟ ان کا اعتقاد کیا ہے؟ اپنے اختیار سے انہوں نے جو اعمال کئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ اور اپنے اساتید کے ساتھ وفاداری کی عملی کیفیت کیا ہے؟ یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ اس کمرہ امتحان میں اکثر امیدوار کامیاب ہونے یا پوریشن حاصل کرنے کی نگرانی کے بجائے دیگر امور میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کمرہ امتحان کے دروازے پر جو رنگ و روغن یا نقاشی ہوئی ہوئی تھی اس کے نظارے میں محو ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ ان کا دھیان پرچے کی طرف بالکل نہیں ہے۔ تقریباً پانچ ارب امیدوار اس دالان میں موجود ہیں جن میں کے تقریباً تین ارب ایسے ہیں جو اپنے اساتید جو "عالمِ ارواح" میں ان کو دو ہزار سال تک مسلسل پڑھاتے رہے تھے اور جن کے ساتھ ان کا روز کا پالاتھا بالکل بھلا بیٹھے ہیں ان پر انہیں بالکل اعتقاد نہیں رہا ہے اور ان کی اکثر تعلیمات بھول گئے ہیں اگر ان میں سے کسی کسی کو کوئی نام یاد بھی ہے تو غیروں کا!۔ ان ہی کی ایک ارب نفی جو جناب پرنسپل حضرت رسول اکرم

خاتم الانبیاء (ص) پر اعتقاد تو رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو بھی اپنا نصاب سمجھتے ہیں۔ مگر ان میں کی اکثریت اصل مفسرین اور مبلغین قرآن مجید سے شناسا نہیں ہے اور قرآن مجید کا مفہوم اپنی ذاتی رائے (تفسیر) بالرائے اسے سمجھ رہے ہیں۔ یوں اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تیل تیل آج کے معلم حضرت بقیۃ اللہ الاعظمیؑ کو جانتی ہے اور ان سے بھی ایک چھوٹا گروہ پانچ ارب کا ان سے مربوط ہے اور ان سے عملی زندگی میں رہنمائی لیتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ تاکہ ان کے شاگرد اپنی ذاتی صلاحیت کو بروئے کار لا کر زیادہ نمبر حاصل کریں۔ اس دالان میں اکثر افراد بھول گئے ہیں کہ وہ یہاں امتحان دینے کے لئے آئے ہیں۔ جب کہ سوئے ہوئے افراد کو امتحانی نگران برابر لاؤڈ سپیکروں سے جگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں مگر صد افسوس کہ اکثر افراد آخر وقت تک سوتے رہے۔

اس مشاہدے کے بعد مجھے دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی اور میں اپنی تمام تر توانائیاں کو امتحان دینے میں صرف کرنے لگا۔

انہوں نے فرمایا:

ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا کے لوگ ایک شفاف شیشے کے ٹکڑوں کی طرح ہیں جو ایک سرنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ سرنگ کے ایک طرف سے اندر جا رہے ہیں اور دوسری سے باہر آ رہے ہیں۔ باہر آنے والوں کی اکثریت کی رنگت سیاہ و دھندلی ہو چکی ہے اور ان کے اوپر کالا گاڑھا دھواں چپکا ہوا ہے۔ جب کہ بعض دوسرے جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ بالکل اسی طرح نکل رہے ہیں جیسے داخل ہوئے تھے۔ میں نے جب غور سے سرنگ میں دیکھا تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو سیاہ ہو کر باہر آ رہے تھے۔ سرنگ کے عین درمیان میں چلنے کے بجائے دائیں بائیں ہو کر سرنگ کی دیواروں اور اس میں رکھی ہوئی دوسری چیزوں سے بڑی محویت کیا تھا آلودہ ہو رہے تھے البتہ جو لوگ عین درمیان گویا کہ "صراطِ مستقیم" پر چل رہے تھے وہ بالکل صاف و شفاف تھے۔ انہوں نے فرمایا:

ایک شب جمعہ دعائے کیل پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ کیفیتِ مشابہہ مجھ پر طاری ہو گئی کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا میں رہنے والے ”قبر نامی ایک گڑھے میں گھسے چلے جا رہے ہیں جس کے دوسری طرف ایک ایسی کھلی سی جگہ ہے۔ اس قبہ میں داخل ہونے کی جگہ پر کچھ فرشتے کھڑے ہیں جو داخل ہونے والوں سے مختلف قسم کے سلوک کر رہے ہیں۔

حضرت امام زین العابدینؑ سے مروی ایک روایت کے مطابق **إِنَّ الْقَبْرَ إِذَا رُؤِيَ** **بَنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَإِمَّا حُفْرَةً مِّنْ حُفْرِ النَّارِ** یعنی یا تو قبہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے تنوروں میں کا ایک تنور۔

بعض کے لئے قبہ باغ تھی اور بعض کے لئے جہنم کا گڑھا۔ بہر حال فرشتے بعض افراد سے بڑے ادب و احترام اور گرجوشی سے پیش آرہے تھے اور بعض کے ساتھ لاپرواہی بلکہ بعض کے ساتھ سختی برت رہے تھے انہیں اذیتیں دے رہے تھے۔ میرے غور کرنے سے معلوم ہوا کہ فرشتے مومن اور باعمل مسلمانوں کے ساتھ گرجوشی اور محبت سے پیش آرہے تھے۔ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ لاپرواہی رت رہے تھے اور کفار نامیہ اور منافقین سے سختی کر رہے تھے۔

انہوں نے فرمایا:

ایک دن میرے ایک شاگرد نے مجھ سے عجیب سوال کیا! یہ میرا شاگرد بڑا تنہا و محنتی اور روحانیت میں خاص قابلیت رکھتا تھا۔ اس نے سوال کیا، کب میں اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگوں گا؟ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے پتہ چل سکے کہ انسان اولیاء اللہ کی صف میں آگیا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ان مجید کے مطابق:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ
أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا
لَوُتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(سورہ جمعہ آیت نمبر ۶)

اولیاء اللہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہی علامت ہے تو پھر آج دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔

اس موقع پر میں نے اُسے مندرجہ ذیل واقعہ سنایا:

ایک دفعہ میں کرمان گیا ہوا تھا وہاں ایک دن ایک ولی اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میرے نزدیک وہ شخص روحانیت میں کمال رکھتا تھا۔ وہ ایک ضعیف آدمی تھا اور مدتوں بچھ و قم کی دینی یونیورسٹیوں میں رہ کر سینکڑوں اولیاء اللہ سے مل چکا تھا بلکہ بعض سے کسب فیض بھی کر چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ولی اللہ کی واضح ترین علامت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ”ولی اللہ“ اللہ سبحانہ پر یقین کامل رکھتا ہے اپنے آپ کو عذابِ آخرت سے بچایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ سے ملاقات کے لئے بے چین رہتا ہے۔ موت کو پسند کرتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ غیر اللہ سے دُور رہتا ہے۔ اور اس سے کبھی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ جہاں اللہ سبحانہ بھی اسے پسند کرتا ہے اور ایک طرزِ خاص سے اظہارِ محبت بھی کرتا ہے۔ اُسے اطمینان ہو جاتا۔ یہ وہ منزل ہے جب انسان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

عالمِ قبر یا عالمِ برزخ

انہوں نے فرمایا:

ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب ملک الموت سفید نورانی لباس میں میری خواب میں تشریف لائے اور باتیں کرنے لگے: میں نے عرض کیا، میرے لائق کیا خدمت؟ فرمانے لگے، تم سمجھتے تھے کہ تم اولیاء میں سے ہو چنانچہ میں اللہ سبحانہ کی طرف سے آیا ہوں کہ تجھے تیرے سرپرست، محبوب اور دوست اللہ سبحانہ کے پاس لے چلوں! میں گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا اور الناس کرنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے کیونکہ ابھی میں مرنے کے لئے تیار

نہیں ہوں۔ وہ راضی ہو گئے اور فرمایا چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں نہیں بے جانا ابھی تم دنیا ہی میں رہو مگر میرے جانے کے بعد سوچنا کہ تم کیوں مرنے کے لئے تیار نہیں تھے؟ وہ وجہ دینا اور جب تم اس وجہ کو ختم کر لو تب سمجھنا تم اولیاء اللہ میں سے ہو!

میری آنکھ کھل گئی اور بڑی دیر تک میری حالت اسی شخص جیسی رہی جو پھانسی کا پھندا تڑو کر بھاگتے ہوئے کسی پناہ گاہ میں آگیا ہو اور کسی لمحہ بھی دوبارہ پکڑے جانے کی فکر دامن گیر نہ ہو یا جو حالیہ جاں بخشی سے تو خوش ہو مگر دوبارہ پکڑے جانے کے خوف سے اس کی سانس پھولی ہوئی ہو۔ اسی طرح میں کافی دیر بستر پر نیم مردہ لیٹا رہا۔ پھر میں نے جناب عزرائیلؑ کے حکم کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ آخر موت سے اتنا ڈرنا کیوں ہوں!؟

کیا یہ دنیا ایک قید خانہ نہیں ہے!؟ کیا قید خانے سے نجات اچھی بات نہیں! کیا میں اللہ سبحانہ سے محبت نہیں کرتا! کیا موت اللہ سبحانہ سے طلاق نہیں؟ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ مرنے کی خواہش دو وجوہات سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ دنیاوی زندگی سے رغبت اس قیدی کی طرح جس نے قید خانہ سے دل لگالیا ہو۔

۲۔ "عالم برزخ" اور مابعد کے عذاب کا خوف اور نہ معلوم مستقبل

بہر حال میں نے ان دونوں وجوہ کو ختم کرنے کی ٹھانی اور بحمد اللہ استاد محترم کی ہدایت اور ریاضت کی وجہ سے کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ اگر میں واقعی اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے محبوب کی نافرمانی بڑی بات ہے بلکہ اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیئے اس کے واجبات ادا کر دوں اور محرمات سے پرہیز کر دوں، اسے ظالم نہ سمجھوں نہ اس پر بدگمانی کر دوں کہ وہ "عالم برزخ" یا مابعد میں مجھے اکیلا چھوڑ دے گا یا مجھے عذاب دے گا۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی بارگاہ میں جانے کے لئے اب کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔

اس منزل پر مجھے سورہ جمعہ آیت نمبر ۶۔ "قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا صادقین۔

یعنی اگر یہودی اولیاء اللہ ہونے کے مدعی ہیں تو موت کی تمنا کیا کریں؟ کا مفہوم سمجھ آ گیا۔

بھارا لاواربلہ نمبر ۶ ص ۱۲۴ پر مندرجہ ذیل واقعہ درج ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا:

جب حضرت ابراہیمؑ کی وفات کا وقت آیا اللہ سبحانہ نے جناب ملک الموت کو ان کی خدمت میں بھیجا کہ ان کی روح قبض کر لائے۔ وہ آئے اور علیک سلیک کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا کیسے آنا ہوا ویسے آئے ہوا قبض روح کا ارادہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا جناب اس وقت تو میں قبض روح کے لئے آیا ہوں۔ حضرت خلیل اللہؑ نے فرمایا، اے عزرائیلؑ کبھی تم نے دیکھا ایک دوست دوسرے دوست کو مارنا چاہے!؟ جناب عزرائیلؑ واپس بارگاہ اللہ سبحانہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے خلیلؑ نے یہ سوال کیا ہے! اللہ سبحانہ نے فرمایا، عزرائیلؑ جاؤ اور ہمارے دوست سے یہ کہو کہ کبھی تم نے دیکھا کہ ایک شخص کو اس کا محبوب دوست بلانے اور وہ آنے سے انکار کر دے!!

انہوں نے فرمایا:

جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، بُری صفات سے اس کو بچائے تمام تاریک اور خوشنما پردے درمیان سے ہٹائے، اچھی صفات و عادات کا اکتساب کرے اپنے اور کمال شخصیتوں یعنی مسوین علیہم السلام کے درمیان عملی تطابق و مماثلت پیدا کرے اور یوں اللہ سبحانہ کی صفات و کمالیہ اپنے اندر پیدا کرے تو وہ ایک لمحے میں ماضی و مستقبل کا شاہد کر سکتا ہے۔ اس کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جنت جہنم بھی دیکھ سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعد کے تمام حوال اس کی نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ ایک آن بھی اللہ سبحانہ کی رضا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اللہ سبحانہ کی مشیت کی تابع محض بن جاتی ہیں۔

انہوں نے فرمایا:

اگر تم ہمیشہ اللہ سبحانہ حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ علیہم السلام کا لطف و کرم اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی تربیت کرو، حیوانی صفات کو دور کرو اور انسانی صفات کو اختیار کرو۔ اب

تک جو طریقہ تربیتِ نفس میں نے بتایا ہے اس پر ہانا مدگی سے عمل کرو تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے
انسانی کمالات حاصل ہوں۔ کامل انسان بنو تاکہ مصومین کی نفل میں جگہ پا سکو۔ بعض باتیں میں نے صرف تمہارے
لئے کہی ہیں۔ نخبہ دار عام لوگوں کو مت بنانا بلکہ صرف خود تم ان پر عمل کرنا البتہ اصولی باتیں بیشک اپنے
دوستوں اور عزیزوں کو بھی بتاتے رہنا۔

انہوں نے فرمایا:

ذکرِ خفی یعنی باطنی طور پر ہمیشہ اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ رہ کر وہ اگر ظاہر بظاہر عبادت یا ذکر کا
موقع، جگہ اور محل آئے تو بیشک ظاہر اُ عبادت کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ کا ذکر ہی تمام کمالات کے حصول
کا ذریعہ ہے!

ختم شد